

CHECKED

1992

సర్వస్వామ్యములు

ప్రథమ ముద్రణము 1944

ద్వితీయ ముద్రణము 1987

గ్రంథకర్త

తృతీయ ముద్రణము 1981

1294

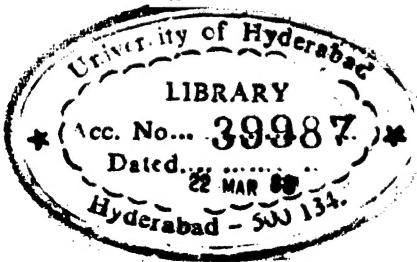
V81A

ప్రకాశకులు :

కె. ఆనందవర్ధన్

ప్రతులకు :

గ్రంథకర్తకు, గాంధీనగర్, తెనాలి. 522 201.

ముద్రణ :

మూల్యము : రూ. 14-00

సర్వోదయ ప్రింటర్స్, తెనాలి

ఉ ద్దేశ్య ము

మంత్రము, బ్రాహ్మణము, ఆరణ్యకము, ఉపనిషత్తు - అని నాలుగు భాగములుగా ఉన్న వేదములో కడవటిది ఉపనిషత్తు. ఆ కారణమున దానికి వేదాంతమని పేరు కలిగినది. వేదములోని బహుళభాగము ఐహిక పారలౌకికములగు ఫలములకు సంబంధించిన త్రిగుణాత్మకములగు కర్మములను బోధించుచుండ, వేదమునకు అంతముననున్న యీ ఉపనిషత్తు మానవుడు త్రిగుణాతీతుడయి కర్మబంధము నుండి విడివడి, జనన మరణ రూప సంసారమును తరించి అమృతుడగుటకు త్రోవ చూపుచున్నది. ఈ అంశము భగవద్గీతలో ఈరీతిగ సూచితమైనది : "తైత్తిరిగ్విజ్ఞా విషయా వేదా నిస్తైత్తిగుణ్యో భవాద్భవ" వేదములు త్రిగుణములకు విషయము లగునట్టివి. వ ద స ద్యోమలయందలి జన్మముల కీ గుణ సంగమే కారణము. గుణములతోడను, తత్సంబంధములగు కర్మములతోడను సంగమున్నంతవఱకు జనన మరణములు తప్పవు. ఆ కారణమున చిరకాలాత్మక నందములను, అమృతత్వమును వలచు మానవునకు అవి అనునరణీయములు కావు. విస్తైత్తిగుణ్యమార్గమున సయనింపవలెను బాటసారి కర్మ బంధములను కాల్చివేయు జ్ఞానాగ్నినే రగుల్కొలుప వలయును. జీవితమును తమస్సులో నుండి జ్యోతిలోనికి, మృత్యువులో నుండి అమృతము లోనికి ఉద్ధరించు ఈ జ్ఞానము, తత్త్వాప్తి సాధనములు, ఉపనిషత్తులలో భూయిష్ఠముగా విస్తరింపబడినవి. కావుననే జీవిత సాఫల్యమును— పరమ పురుషార్థమును కాంక్షించు వ్యక్తి బ్రాపనిషదమగు తత్త్వమునే ఆరాధింప వలసి యున్నది.

ఉపనిషత్తులలోని తత్త్వము దర్శనకారుల దృష్టిభేదమును, అనుశీలనానుభవములను, స్వప్రజ్ఞను అనుసరించుకొని విభిన్నముగ తోచినది. భాష్యకారులును, తదనుయాయులగు వ్యాఖ్యాతలును దానిని బహుదా వికల్పించిరి. ఇందుకు కొందఱు చెప్పు కారణ మిది—“కొందఱి వికల్పములకు దేశకాలములు కారణమైనవి. ఆ యా కాలములందు అమ్యై దేశములందలి ఆ యా ప్రజల అభిరుచులకు, అర్హతలకు తగినట్లు తత్త్వమును ఆ యా అచార్యులు నిర్వచింపక తప్పినది కాదు. ఉన్నత లక్ష్మ్య గాములకు పూర్ణతత్త్వమును అపరోక్షేనుభూతికి తెచ్చుకొన్నగాని తృప్తి లేదు. విశ్వాసహీనులకు, అపరిణితబుద్ధులకు తత్త్వముయొక్క సమగ్ర స్వరూపము గోచరింపదు; గోచరింప చేయలేరు. ఈ స్థితిలో లోకమునకు తాత్కాలిక తరణోపాయమును ప్రదర్శింపక తప్పదయ్యెను. అట్టి తఱి తత్త్వమును సమగ్రముగ ఎఱింగిన అచార్యుడైనను లోకసంగ్రహమును దృష్టియందుంచుకొని ప్రజాబాహుళ్యమును ఉద్బోధించియున్నట్లు గోచరించుచున్నది. ఈ దృష్టి ననుసరించి చూచిన ద్వైతాద్వైత విశిష్టాద్వైతములు బుద్ధిభ్రామకములు కావేమో అనిపించును.” ఈ సమన్వయ వాదమున కొంత సత్యమున్నను, ఆ యా మతకర్తల వాదధోరణులను పరిశీలించిన, వారి హృదయములు భిన్నమార్గ గాములగుట తోచుచుండును.

వస్తుతః—తత్త్వము, దానినిబోధించు తత్త్వశాస్త్రము బహుశాంశములందు జటిలమని చెప్పక తప్పదు. ఏకత్వ పృథక్త్వముల రాశిగా తోచు దీనిని కేవలబుద్ధియంత్రముచేత తర్కింపజాలము. తర్కించితమే యన్నను; తేజ స్థిమిరముల వలెను, స్థితి గతులవలెను పరస్పర విరుద్ధములును, అనన్వయములును అగు వీని సమన్వయము బుద్ధి సాధ్యము కాదు. దేని నాధారముగ జేసికొని బుద్ధి స్వవిలాసమును నెఱపుచున్నదో అట్టి యాధారమును గూర్చి అది ప్రసరింపలేకుండుట వింత కాదు. అట్టి

స్థితిలో బుద్ధిగమ్యము కాని దీనిని బుద్ధి గమింపబోవుట అహంకారము తక్కువే యు కాదు. అందుచేతనే దీనిని బుద్ధికి అతీతముగ ఋషు లనుభవించిరి. ఆ అనుభవమునే “యత్ వాచో విపర్యతై అప్రాప్య మనసా సహ” అని వేదాస్త్రవాణి నివ్వనించినది. వాక్కులకు, అంతఃకరణము నకు అందరానిదగుట, తత్త్వమును కూన్యమని తలంపరాదు. అది సత్యే. మఱి బుద్ధి వికల్పములచే భిన్నముగా ఠోచు అనేకమును కాదు. ఏకమే. ఈ “ఏకం సత్” అనేకముగా ఠోచు అపస్థయే మానవుడు ఎఱుంగదగిన పరమార్థము. “ఏకం రూపం బహుధా యః కరోతి.” బుద్ధికి అందికాని, అందక కాని యేకము అనేకముగా నగు గారదీమంత్ర మొనటి కలదు. అదియే సంపేద్యము. “త మాత్మస్థం యేన ను పశ్యంతి ధీరా స్తేషాం సుఖం శాశ్వతం నేతరేషామ్.” దాని నెఱింగిన వారికే శాశ్వత సుఖము. తదితరుల కంతయు అనతక్కువుము; దుఃఖబహుళము; జడప్రాయము.

ఔపనిషదమగు ఈ మహారహస్యము తర్కకర్తృకమగు బుద్ధి కంటెను, తపస్సాధ్యమగు అనుభవమును ఆకాంక్షించుచున్నది. తత్త్వ దర్శనము కలిగిన కొలదిగాని, ఏ క త్వ పృథక్త్వముల సత్యముగాని, సచ్చిదానందముల సామరస్యము గాని అవగతము కాదు. బుద్ధి తెర వంటిది. ఈ తెర నాధారముగా చేసికొని క్రీడించుపటకును-అందు నీడలో, వెలుగులో, వెలుగునీడలో గోచరించుచుండును. మంచువంటి యీ తెరను (నీహరేణ ప్రాప్యతాః) దాటి, అవ్వలిదగు ఆత్మతత్త్వములో చొఱబాటు అనుభూతి. ఉత్తమ తత్త్వదర్శనము ఇక్కడనుండియే ఆరంభమగుచున్నది. జీవి యిచ్చటికి ఉద్ధరింపబడిన పిమ్మట, ఈ నానాత్వము లకు, సదనత్తులకు నమన్వయము చేకూరును. “యస్మిన్ సర్వాణి భూతాన్యైత్యై వాభూ ద్విజానతః.” అన్న స్థితి యిది.

జానరూప విలాసము తత్త్వమును అవ్యాదించినది. వివిధవాద
మును తత్త్వమును అవ్యాదించినది. తత్త్వమును అవ్యాదించినది.

తత్త్వమును అవ్యాదించినది. అంతవఱకును విచ్చిగిగుఱ్యమార్గము,
అత్యంతము సున్న. అట్టితఱి పమన్వయ మెన్నడు : ఇదియే "కావని
వాని మాతగాని కావనివాని తింగి." ఈ పత్కమునే ఉపనిషత్తు "తథా
విద్యా మ్మమమాహా ద్విముత్తః తథాత్మకం వృతవ ముపై తి దివ్యమ్." అని
జానరూపమును.

ఉపనిషత్ తత్త్వ రహస్యమును యథాతథముగ ప్రకటించుటలో
బ్రహ్మ సూత్రములు ఉత్తమ మార్గమును ప్రకటించినవి. తత్త్వమును
తర్కమును, నత్కమును అనుభవమును దూరీకరించక, తత్త్వార్థమును
సుస్మక్తము చేసినవి. అతిగంభీరమును, దుర్గ్రహమును అగు మాయావాద
మును (అద్వైతమును) గుప్తముగ ప్రకటించుచున్న మాందూక్యోపని
షత్తు, తద్వ్యాఖ్యాన ప్రాయములగు మాందూక్య కారికలు ఉత్తమ తత్త్వ
జిజ్ఞాసువులకు ఎంతయు సహకారులు. మాయావాద మనసిద్ధాంతమవియు,
అయ్యది జగద్గ్రహ మొనరించుచున్నదవియు విరసించు పెద్దలు గౌర
పాదుల కారికలను పఠించిన తత్త్వరహస్యము నెఱుంగగలరు. ఉపని
షత్తులలోని అర్థమంతయు ఏదుకుటచే పేర్పడిన గీత ఒక శ్రవణ ప్రాసాద మైనది.
సూత్రప్రస్థానము ఉపనిషత్ప్రస్థానములతో కూడిన యీ ప్రస్థానశ్రయ
ార్థము ఉన్నదున్నట్లు బాష్కరకీ-కలో వెలుయించిన మహామహిమము
లంతర భగవత్పాదులు. ఈయన తన బాష్కరములోని ఉపనిషత్పాదమునే
ప్రకరణ గ్రంథములయందును, ప్రోక్తాదులయందును విరూపించి తత్త్వ
ర్థమును సులభ మొనర్చిరి. విశ్వరూపుడు 'నైష్కర్మ్యసిద్ధి' ద్వారమున

కాంకరవాదమును విస్తరించెను. తదుపరి విద్యారణ్యస్వామి ఉపవిశ్మయ
ద్వారా తమనే కాంకర నిర్వచనము సారము 'వేదాంతపదక'లో సామాన్య
జ్ఞానువులకును సుబోధనముగావట్లు వెల్లడి చేసిరి. ప్రస్తావనముల నభివ్యక్తి
కలదియు, అతడు రాజ్యమును అధిపతియును ఈ చెప్పబడిన
గ్రంథజాల మొంతయు సంస్కృత భాషలోనిది. అంద్రభాషయందు చెప్ప
దగిన వేదాంత సంప్రదాయసిద్ధ గ్రంథములు మృగ్యములు. ప్రస్తావనము
మును, పంచదశని అనుసరించి వానికి భాషగా ఉండునట్లు రచించబడి
నది ఒక్క 'వీతారామాంకనీయవంశాదము' మాత్రము. ఇది ఉత్త
మోత్తమ కృతియే కాని పర్యగ్రంథము.

శత్యధూరముకాని తపితాపాకమున తత్త్వార్థమును ప్రవచించు
అధ్యాత్మిక గ్రంథములు గద్యముతో వలసినన్ని లేవు. పరిష్కృత భాష
లోని తత్త్వవాఙ్మయమును దర్శించిన పాఠకునకు అంద్రములో వెల
యింపవలసిన అధ్యాత్మిక పారస్వర మొంతయో కలవని కోవకపోదు.
అత్యదర్శనోదయమునకు ఇది ఒక శారణము. తత్త్వసిద్ధాంతమును
సంప్రదాయము చెడకుండ క వి తా వాననా వాసితము చేసి లలితమును,
హృద్యమును ఆగు భాషలో ప్రవచించుటయు, సామాన్య పాఠకున
కేవియు విషయగ్రహణమున ఆసక్తిని, విసుగు లేమిని కలిగించి వేదాంత
తత్త్వమును బుట్టి కెక్కించుటయు కూడ ఇందు అనేకీతము లయినవి.
ప్రస్తావనము, వేదాంత పంచదశ మున్నగు ఉత్తమగ్రంథజాలమును
వదుపుటచే సారరూపముగు ఏ జ్ఞానము బుద్ధిప్థము కాగలదో, అట్టి జ్ఞాన
మును పాఠకునకు కలిగించి తత్త్వవిస్తరమును అవగాహింప పాఠకుని
మేల్కొల్పుటయు ఉద్దేశ్యము. ఇందెంతవఱకు కృతార్థతయో తత్త్వజ్ఞా
లగు పాఠకులే నిర్ణయింప వలంతులు. మంద మర్య మోత్తమ లని మువ్వి
ధముల నురారు సాధకులలో ఉత్తమాధికారులకు ఇయ్యది అత్యంతము

ఉపకరించునవియు, తక్కిన యరువులకును ప్రబోధకమై ఉండు నవియు అరించుట యగుచున్నది

ఈ గ్రంథమును రచించుటలో నాకు ముఖ్యముగా ఉపకరించినవి ప్రస్తావనత్రయము, ఇతర దర్శనములు, వేదాంత పంచదశియు. మిక్కిలిగా ఉపకరించినది వేదాంత పంచదశి. ఇందలి ఒండు రెండు ప్రకరణములకు పంచదశియే మూల మయినది. అత్యుచితము కావున లింగవచన కారకములతో కూడిన సంకుచితమగు భాషతో దానిని బోధించుటలో కొన్ని భాషా నియమములు సడలక తప్పవు. అత్యుచితమగు గూర్చి చెప్పుపట్టుల సమయానుకూలముగా పుం నపుంసక లింగములు రెండును వాడబడినవి. విషయము అతిగహనమును, జటిలమును అగుటచేత విస్మృతి కలుగకుండ సుబోధమగుటకై యిందు పునరుక్తి బుద్ధిపూర్వకముగా గ్రహింపబడినది. ఉదాహరింపబడిన ప్రమాణములకు కొన్నింటికి తాత్పర్యభూతమగు అర్థమే వ్రాయబడినది. కొన్నింటి భావములు తెల్పి తరువాత ప్రమాణవాక్యములు చూపనయ్యెను. ఇందు ఏ లవలేకమేవి గుణ మున్నచో అది ఉపనిషద్ధర్మిల్లగు ఋషులకును, తదర్థమును విస్తరించిన ఆచార్యపురుషులకును చెందిన దనియు, తత్త్వమును, సిద్ధాంతములను బోధించుటలోగాని, వానిని భాషలో మలచుటలోగాని, భాషాశిల్ప విషయముతోగాని యేమేని లోపములు వాటిల్లిన ఆ దోషములు నా వనియు భావింప సహ్యదయులగు పాఠకులు ప్రార్థితులు.

సత్యనవల్లి,
1844

}

—గ్రంథకర్త.

ప్రవేశిక

అత్యధర్మము మానవ జీవితమునకు ఉత్తమోత్తమమైన లక్ష్యమని బృహదారణ్యకోపనిషత్తులో యాజ్ఞవల్క్యుడు మైత్రేయికి ఉపదేశించెను. అప్పుటినుంచి దార్శనికుల కందరకు అత్యయే జ్ఞేయవిషయమైనది. దర్శనమను శబ్దము దృశ్య దాతువుమంది వచ్చినది. చూచుట యని ఈ దాతువునకు అర్థము. ఒక వస్తువును చూచితిమనిన దాని స్వరూప స్వభావములు మనకు పూర్తిగా అవగతము లైనవని భావము. కావుననే యాస్కండు “సాక్షాత్కృత ధర్మాణ మిషయో బభూవుః” అని ముచులనుగూర్చి పల్కినాడు. ధర్మసాక్షాత్కారము గల వారు వీరు. తత్త్వమే ధర్మము. ఈ తత్త్వము మనకు పలు విధముల భాసించుచున్నది. లోకీక ప్రవృత్తిలో అనేకవిషయములు మనకు తాత్త్వికముగా గోచరించుట కలదు. స్వప్నసమయమున కన్పించునవి కూడ ఆ యనుభూతిలో సత్యమైనవే. త్రాడు పాముగా భాసించువేళ పామే నిజముగా అచ్చట ఉన్నది. ఈ అనుభూతులలో మనకు కన్పించు తాత్త్విక పదార్థములు తర్వాత తర్వాత అసత్యములుగా మనకే కన్పించుచున్నవి. అందుచే వివిధ దార్శనికులు త్రికాలములయందు సత్యముగానే ప్రకాశించు విషయము కలదా : యని విచారింప సాగిరి. ఆ విచారణలో పరమార్థసత్యము కలదని, అదే అత్యయని అద్వైత దార్శనికులు సిద్ధాంతింపసాగిరి.

ఈ సిద్ధాంతము కాఫీయ గ్రంథములలో సంస్కృత భాషలో భూయిష్ఠముగా కలదు. ఉపనిషత్తులు సరళమైన శైలిలో నడచినవి.

శ్రీ శంకర భగవత్పాదుల రచనలు అతి మధురమైన దోరణిలో ప్రవహించినవి. వీనిలో అంతర్లీనమై యున్న శాస్త్ర రహస్యములను బయటకు తీసి విస్ఫురము చేయుటకు, ప్రతివక్షిలను ఎదుర్కొనుటకు ఎందరో దార్శనికులు తర్వాత వచ్చిరి. కాని వారి రచనలు తార్కికభాషను ఆశ్రయించుకొనిన పగుటచే త్వరగా, తేలికగా లొంగునవి కావు. పైగా సంస్కృతభాషావాసన లేనివారికి ఉపవిషత్తులు సహితము నిష్ప్రయోజనములే యగును. ఇట్టి పరిస్థితులలో మన దేశీయభాషలలో మన దార్శనిక సంపద కవింపవలసిన యవసర మున్నది. ఈ అవసరమును గుర్తించి దానికి తగు కృషిచేయ సంకల్పించి, ఈ ఆత్మదర్శనమును తెనుగున రచించి, తెలుగువారి కీ శాస్త్రమును అందుబాటులోనికి తెచ్చిన శ్రీ కొండూరు వీరరాఘవాచార్యులవారి యత్నము ప్రశంసనీయము.

సామాన్య మానవులకు అర్థమగునట్లుగా వేదాంత దర్శనమును చెప్పుట కష్టము. అట్లు చెప్ప యత్నించినవారు చాలవరకు మనము హేళనచేయు మెట్టవేదాంతమునే ప్రలపించినారు. ఈ బాధనుంచి తప్పించుకొనుటకు తీవ్రమైన శాస్త్రాభ్యాసము, అభ్యసించిన దానిని అవగాహనచేసికొనుట, అవగత విషయమును అనుభూతియను ఒరపిడి రాయిపై సువిశిష్టము గావింపుట కావలెను. దీనికితోడు చెప్పదలచుకొనిన భాష రచయిత స్వాధీనములో ఉండవలెను. ఈ ఆత్మవసర విషయములను రెంటిని కలిగియున్న శ్రీ వీరరాఘవాచార్యులవారు మనకు ఆత్మదర్శనమును చెప్పుట ముదాపహము.

విధహస్తులైన శ్రీ ఆచార్యులుగారు ఆత్మదర్శన మీమాంసలో గల ప్రధాన విషయమును ప్రతిపాదించదలచి ప్రపంచ స్వరూప స్వభావములను మొదట అన్వేషించినారు. మన కనుభూతమగున దంతయు సత్, చిత్, అనందము, నామము, రూపము-అను ఐదు విధముల గలదు. వీనిలో

గల నామరూపములు మాత్రమే ప్రధానముగా ప్రపంచమున కన్పించుచున్నవి. నామరూపములను పదలితిమేని ప్రపంచమే లేదు. ఇట్టి ప్రపంచమున సహితము నేను, నీవు-అవి మొదలుగాగల శబ్దములచే వ్యవహరింపబడు ప్రాణిజాల మున్నది. ప్రపంచము నామరూపాత్మకమైన, నేను అని పిలువబడు జీవికూడ నామరూపాత్మక మగు వస్తువేనా? ఈ ప్రశ్నకు సమాధాన మొనగగోరి “నేను” అను శబ్దవాచ్యుడగు ప్రాణి యొక్క స్వరూపమును తర్వాత విచారించిరి. నేను అను నామము దేహేంద్రియములకు వర్తింపదు. ఈ దేహేంద్రియములలో అంతర్యామిగా నున్న ఆత్మను ఈ శబ్దము సూచించును. కనుక మూడు అధ్యాయములలో ఈ ఆత్మవిచారణ చేయబడినది. ఈ గ్రంథమున అతిముఖ్యమైన భాగము లివి. ఇచట రచయిత చాల విస్పష్టముగా అతిక్లిష్టమైన విషయములను సరళ శైలిలో చెప్పినారు. మిగిలిన గ్రంథము ఈ అధ్యాయములపై వ్యాఖ్యపంటిది.

ఆత్మజిజ్ఞాసలో అనేక విషయములు రాగలవు. ఆత్మయే పరమార్థ సత్యము. ఇది అద్వితీయము అనునపుడు మనకు నానా రూపములతో భాసించు ఈ జగద్వైచిత్ర్య మేమి? ఇది యెచ్చటినుంచి వచ్చినది? దీనికి ఆత్మకు గల సంబంధ మెట్టిది? ఈ ప్రశ్నపరంపరకు శ్రీ శంకర భగవత్పాదులు అధ్యాస యను సూత్రమును సమాధానముగా విచ్చిరి. ఈ అధ్యాస స్వరూపమును శ్రీ వీరరాఘవాచార్యులుగారు చాల సరసముగా, సోపవృత్తికముగా నొనగినారు.

గ్రంథములో విశేష వివరణములకు దిగినచో శుష్కతర్క ప్రలాపములు అధికము కాగలవే. దీనికి బదులు ప్రాచీనులు తమ అనుభూతులనుగూర్చి చెప్పిన వాక్యములను వివరించుచు, విమర్శించుట శ్రేయస్కరము. ఈ పద్ధతినే శ్రీ ఆచార్యులుగా రవలంబించి ప్రధానోపనిషద్వా

క్యముల ననేకములను వివరించినారు. బ్రహ్మసూత్రము లిట్టి ఉపనిషద్వాక్య వివరణకే అవిర్భవించినవి. ఈ దృష్ట్యా చూచినచో ఈ అత్యదర్శనము బ్రహ్మసూత్రములకు సంక్షిప్తమైన పరకవ్యాఖ్యగా కన్పించ గలదు.

శ్రీ వీరరాఘవాచార్యులవారి కైలి మదురమైనది. ఇంతకన్నను తేలికయైన భాషలో వ్రాయగలవారే. కాని వస్తుగభీరత భాషను కూడ కొంత మార్పుల సహజమే. తెనుగు భాషను చదివి అవగాహన చేసికొన జాలువారికి అద్వైతదర్శనము హస్తామలకప్రాయముగా ఈ గ్రంథమున కలదు. ఇట్టి దార్శనిక గ్రంథముల నిశోధికముగా వీరు రచింప గలరని, ఆంధ్రప్రజానీకము వీరికి ఎక్కుదు ప్రోత్సాహ మీయగలదని చెప్ప జాలిన దీ అత్యదర్శనము. దీనిని రచించిన శ్రీ ఆచార్యులవారు ధన్యులు.

సాగర్
విశ్వవిద్యాలయము
80-7-'58

డా. పోతుకూచి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి
M. A., PH. D.

0—0

కృతజ్ఞతలు

ఈ తృతీయముద్రణమున “అతీతభూమికలు” - “మోక్షము” అనేది మఱి రెండు అధ్యాయములు అధికముగా చేర్చబడినవి. ఇవి ఉత్తమాధికారులకు మిక్కిలియు ఉపకారకములు. దీని ముద్రణకు ధనసహాయము చేసిన T. T. D. వారికిని, సాహిత్యవణిజ్యము శ్రీ సి. రాఘవాచార్యులు M. A. LL. B. (C. T. O కర్నూలు) ప్రభువులకును కృతజ్ఞతావివరణములు.

పీఠిక

ఈ అత్మదర్శనము, ఏనాడో 'శుష్క-ము' అని పేరువడిన వేదాంతమును తెలుపున దయినను 'నేను' ను అనగా అత్మను మధ్యబిందువుగా గ్రహించుటచే ఆ శుష్క వేదాంతము నార్ద్రము చేసి మదురముగా తెలుపుచున్నది. ఈ చిన్నపుస్తకము కడుమేగముతో నడచు కథవలె పాఠకుని తన యదువులో నుంచుకొనుచున్నది. తత్త్వగ్రంథముల కిది బంగారము నకు తావి. నడుమ నడుమ-అణు మహద్వాదము, ఏకజీవ వాదము మొదలగు ముడుల నీ గ్రంథము పీటముడుల గావింపక, కడు తేలికగా విడదీసి వేయుచున్నది. కఠిన ఘట్టముల వివరించుట కిది చేకొనిన ఉపాయము విద్యుచ్ఛిఖవంటి వేదశిఖ.

తన్ను దాను తెలిపికొనుటలో తాను, తన రూపు, తనకు కావలసి నది, తన్ను దా జూచుటవలవి ప్రయోజనము, సర్వమునందున్న తాను, తనలో నున్న సర్వము, తనయునికి, తన జీవితము : అనున వన్నియు నావశ్యకములు. ఇవియ యిందలి ప్రకరణములు. గ్రంథము ఈ 'నేను'ను తర్కారణ్యములో దిగనాడక అరటివండు నొలిచి చేత బెట్టినటులు విడబఱచి చూపెను. ఈ రీతిగా నీ అత్మదర్శన మాత్మదర్శనమే.

'నేను' లేనిదే 'నీవు' లేదు; 'నీవు' లేనిదే 'నేను' లేడు. ఈ రెండును అమడలు. ఈ 'నేను'లో రెండు నేను లున్నవి. ఈ క్రింది నేనును పై నేను చూచుచున్నది. ఈ పై నేను సంపూర్ణముగా అనుభవము కాకున్నను పొనపొన గోచరింపనిది కాదు :

బాహ్య, కారీర, మానసాభిమానముల యెడలను మనశ్శూన్య, జ్ఞాతృ భావములయెడలను మనము అవిశేషముగా 'నేను'ను వాడుదుము. వీరిలో తఱచుగా మన ముపయోగించు మానసాభిమానముగు 'నేను'లో ద్రష్టృ దృశ్యములు కలిసియున్నవి. 'నా కిది తెల్లగా కనబడుచున్నది' అను ప్రత్యక్షజ్ఞానమును విశ్లేషింతుము. ఇందు 'నేను' ద్రష్ట, 'తెలుపు' దృశ్యము.

దృశ్యసామాన్యమును విడదీయుదము. ఇందు ప్రభాస్య ప్రవృత్తి స్థితులు కానివిందును. ఇంద్రియజన్య జ్ఞానము, సుఖాదిప్రత్యయము, జ్ఞానముయొక్క పునర్జ్ఞానము: ఇవి ప్రఖ్య. జ్ఞేయములగు మనోభావములు లేక జ్ఞాపములు 'నేను' కాననుట మానస ప్రత్యక్ష ప్రమితములు. ఈ దెస జ్ఞానరూపముగు దృశ్యము 'నేను' కాదు.

ఇచ్చాచేష్టాదివృత్తులు క్రియాశీలముగు దృశ్యము. 'నే విచ్ఛగింతును' అవి యందుము. కాన 'నేను' ఇచ్చ కాదు. ఇటులే చేష్టయు. క్రియాశీల మగు దృశ్యమెల్ల జ్ఞానమునకు విషయ మగుటజేసియే దృశ్యము. క్రియా జ్ఞాన శక్తుల శక్తిరూపావస్థ, అనగా అన్ని యింద్రియములయు శక్తి రూపావస్థయే స్థితి, లేక సంస్కారము. దీనివలననే 'నేను' అను దృఢ ప్రతీతి. ఇది స్థితిరూపముగు దృశ్యము. శక్తి నాది. ఏది నాదో అది 'నే'నగు తెలులు: ఈ రీతిగా జ్ఞాన, చేష్టా, దృతి, లేక ప్రభాస్య, ప్రవృత్తి, స్థితి, రూపమయిన దెల్ల దృశ్యముకాన ద్రష్టయగు 'నేను' కంటె వేఱు. కాగా 'నేను' జ్ఞాన, చేష్టా, దృతులకంటె వేఱు. కాన వితఱు - ఈ నేను - జ్ఞాత, ఇతఁడే ఈపై 'నేను'.

'నేను న మ్మొలుగుదును' అవి మనము సాధారణముగా వాడుదుము. ఇందు ప్రథమాంతముగు 'నేను'ను ద్వితీయాంతముగు 'నేను'ను

దృశ్యానువిద్ధములే. 'నేను' అను అహం ప్రత్యయమునకు మానసాభి మానముతో గూడిన నేను అనునది ఇచట దృశ్యము.

'నే నున్నాను' అనునదియు ఒకరీతిగా దృశ్యమే. ఇందలి మొదటి 'నేను' రెండవ అహం ప్రత్యయమునకు దృశ్యము.

'అత్మాన మాత్మ న్యవలోకయంతమ్' అనునెడ ఇచట ఒక యాత్మ దృశ్యముగా వాచ్య మయినను గౌణమే. ఈ రెండును జ్ఞ న్వరూపము. ఒకనిలో రెండు జ్ఞన్వరూపము లెటు లుండును; అది భాషలోని గారడీ.

ఈ 'నేను' బ్రహ్మ మెటులాయెనో యీ అత్మదర్శనము 'బ్రహ్మ త్యైక్యావగతి' అను ప్రకరణమున లెన్న వివరించెను.

'మతభేదమేకాని త త్వభేదము లేదు; వేదాంత వతనము బుద్ధికి మెటుగుతోముట కాదు, మఱి అనుభవమునకు దెచ్చికొని తోడివారిని పైకి తోడుటక'ని తెల్పు 'సచ్చిదానంద జీవనము' అను ప్రకరణముతో ఈ యాత్మదర్శనము ముగిసియు ముగియ నటులున్నది.

ఈ గ్రంథమునకు చాలవట్టు వేదప్రామాణ్యమే జీవగట్టు. బుద్ధి గిజగిజలాడుచోట నెవరయినను ఇటులే బుద్ధిని జోకొట్టవలెను. ఇదియ అందఱుకును ఘంటాపథము. ఇందు బయనించుటవలననే యిది నవలవలె నవనవలాడుచున్నది.

ఇంతియకాక, యీ గ్రంథ మాత్మదర్శనమునకై అవస్థాత్రయము నందలి అనుభూతి మొదలగువానినిగూడ దోడుచేసికొని సమ్యగ్దర్శనమును చెప్పుచున్నది. ఇది మాండుక్యద్వారమున గౌడపాదులును, శంకరులును ప్రపంచమునకు చూపిపోయిన ఏకమూలిక. దీని పసరుతో అత్మ, ప్రతీతి మాత్రము కాదనియు, నిత్యజీవితమునం దందఱకు, ననుభవనీయ మనియు, నిశ్చస్యవము. ఈ యనుభవము అందఱకును ఒకటి. దీనికి

దర్శన కాను. ఆ కాను అవిభాజ్యమైన ఒకటి. ఈ యనుభూతినిబట్టి తీసి
సాక్షిని కనుగొను యత్నము నిత్యజీవితమునకు పునాది యగునేని
వ్రాపంపమెల్ల నేక కుటుంబముగా నగుటకు లాభారి యేర్పడినట్లే.

గ్రంథకర్త చవిచూపని తిక్తరసము నంతయు చవిచూపుదు చాల
దవ్వు వచ్చితిని. గ్రంథమునేకాని గ్రంథకర్తను చూడనైన చూడనై
తిని. గ్రంథముకంటె గ్రంథకర్త ఉత్తముడని చెప్పవలెనో? గ్రంథమే
ఉత్తమము. ఇక గ్రంథకర్త:

చి రి వా డ
కృష్ణాజిల్లా
9-4-1958

వే లూ రి శి వ రా మ శా స్త్రి

అభిప్రాయములు

మీ ఆత్మదర్శనము చాల ప్రశస్తమైన గ్రంథము. తత్త్వ జిజ్ఞాసువులు అవశ్యము పరింపజరిగిన పూజ్య శుభాక్షరాంశములతో, దివ్య పరిశీలనములతో, మీ గ్రంథము విరాజిల్లుచున్నది. నాపద్ధతుండి పలువురు మీ గ్రంథమును గైకొని, పఠించి పరమానందము నందినారు. పరమార్థ చింతి గల ప్రతివాడును మీ గ్రంథమును పఠింపవలెనని కోరుచున్నాను.

— వేటూరి ప్రభాకరశాస్త్రి

ఈ గ్రంథము సమగ్రముగా చదివినయెడల ఆధ్వైత సిద్ధాంతము సంపూర్ణముగా తెలియగలదు. గ్రంథకర్త సంపూర్ణమైన భాషాజ్ఞానము కలవారు, రచన మిక్కిలి రమ్యముగను, ప్రౌఢముగను, సుబోధకము గను ఉన్నది.

— వున్నవ లక్ష్మీనారాయణ

ఆత్మదర్శనములోని విషయ ప్రతిపాదన పరణి నవీనము. ఇది అవగతి అనంతరము వెలువడిన గీతి అనిపించును.

— జమ్మలమడక నూర్ధవరామశర్మ

ఇట్టి గ్రంథములను వ్రాయుటకు శాస్త్రపాండిత్యమే కాక అంత రవలోకనముకూడ కావలసి యున్నది. ఈ రెండును సమకూడినను భావ వాహకత్వము భాష సిద్ధింపబడిన ప్రయోజనము లేదు. ఈ ఆత్మదర్శన గ్రంథకర్త యుండు ప్రయోజనోద్దిష్టుడు, అధికార సంపత్తి నిండి తొలు కాదుచున్నదని ఒకటి రెండు పుట్టులు తినుగవేసినను తెలియగలదు.

— భారతి

ఏ ప్రకరణమును తీసి చదివినను తత్త్వశాస్త్రాభిరుచి యున్నచో ముగించువరకును ఊరకుండజాలము, గ్రంథకర్త యొక్క యీ కృత కృత్యతను అభినందించుచున్నాము.

— రామకృష్ణప్రభ

అనేక మహోన్నత గ్రంథములచే గ్రహించవలసియుండు అత్యదర్శనమును ఈ గ్రంథముచే సామాన్యులుగూడ సులభముగా తెలిసికొనవచ్చును.

— యథార్థభారతి

ఈ గ్రంథము తత్త్వశాస్త్రముయొక్క అ గా థ కూపము గట్టుపై ఉంచబడిన విపానమువలె-అవగా తొట్టివలె సంక్షేపరూపమున అంపలి పుదుర రసమును సులభముగా అత్యంతకులగు పాంథుల కందజేయుచున్నది. నాస్తిక భౌతికవాదములే ప్రభుత్వము చేయుచున్న ఈ 21 వ శతాబ్దమున పండిత పామరులకు ఇట్టి గ్రంథములు అత్యంతము, అవసరమై యున్నవి. ప్రాచీన ఋషుల జ్ఞానదృష్టికి గోచరించిన సత్యసిద్ధాంతములు అవగాహన మొనర్చుటకు ఉపకరించు తత్త్వ వచన గ్రంథములలో నిది సమున్నత స్థానము నాక్రమింపగలదు. ఈ ప్రతి ప్రతివారి చేతిలోను, తలగడక్రిందను ఉండి నిరంతరము ఉపయోగకరమై వెలయునని కోరుచున్నాము.

— అరుణోదయ

గ్రంథకర్త తత్త్వజీర వరాన్నిధిలో పెద్దకాలము ఈది, వివిధ సిద్ధాంతములు చిరికి స్వతంత్ర మగు పంథాలో ఈ అత్యదర్శనము ప్రాసనట్లు పాఠకునకు విదిత మగుచున్నది.

— వీరబ్రహ్మ ప్రబోధిని

*

శిల్ప సాహిత్యములు నాకు జీవగర్జలు -

భావనిషద వనాలు విహారవీధులు -

సః చరాచరాత్మక జగద్ధితము వ్రతము,

నడుపు మిటు నాడు జీవిత నాటకమ్ము !

*

విషయ సూచిక

	పుట
1. ప్రార్థనాదికమ్	1
2. ఉపక్రమము	2
3. ప్రపంచము	12
4. నేను	21
5. ఆత్మ	30
6. ఆత్మ స్వరూపము	46
7. నాకు కావలసినది	69
8. ఆత్మదర్శన ప్రయోజనము	103
9. సర్వాత్మ భావము	116
10. బ్రహ్మత్వైక్యావగతి	144
11. బ్రహ్మము - గుహ	157
12. సచ్చిదానంద జీవనము	170
13. అతీత భూమికలు	187
14. మోక్షము (ఉపసంహరము)	199

ఆత్మ దర్శనము

ప్రార్థనా దికమ్

ఏకం సదేవ య దనిర్వచనీయ మాయా
సంబంధ మేత్య బహుధా ముఖతే జగన్త్రి,
స చ్చి త్సుఖైకరస మాద్య మతీంద్రియం తత్
తత్త్వం పరాఖ్య మనిశం హృది సంస్మరామి.

విశ్వోద్గతి స్థితి రియా ద్యఖిల క్రియాజాం
హేతుత్వ మేత్య నిగమైః పరిగీయతే యః
శ్రీ విశ్వకర్మ సముదంచిత సార్థ నామ్నా
తం దేవ దేవ మజ మీశ మనన్త మీదే.

అథర్వ శ్రుతి నేతారం శిలా శిల్పోపదేశికం
భజేఽస్మద్గోత్ర కర్తారం ప్రతన్నబ్రహ్మ ఋషీశ్వరమ్.
కారుణ్య పూర్ణ హృదయాం కమనీయ గుణోజ్జ్వలాం
నమామి మాతరం నిత్యం పార్వతీం పార్వతీప్రియామ్.

అస్మ ద్వేదాన్త విజ్ఞాన హేతుం తాతం గుణోత్తరం
భజే కోటిశ్వరాచార్యం శిల్పవిద్యా వికారదమ్.

సనాతనర్షి సదృశం స్థాపత్య జ్ఞాన భాసురం
తత్త్వవిద్యా నిధిం వందే తత్త్వానన్ద యతీశ్వరమ్.

వేద వేదాన్తాస్త్రాది విద్యా దేశిక సత్తమః
సత్వా శ్రుత్యంత విజ్ఞాన సంప్రదాయకృతో గురూన్.

“అత్మా దృష్టవ్య” ఇత్యేత చ్చుతి వాక్యానుసారతః
అత్మదర్శన నామానం గృహ్యం విరచయా మ్యహమ్.

—: 0 :—

ఉ ప క్ర మ ము

: * — * :

“అభిద్యాయన్ వర్ణ రతి పృమోదా
న తి దీ ర్ష్టే జీవితే కో రమేతః”

—కఠోపనిషత్తు 1-1-28

మానవుడు విచిత్రమగు ఈ జగత్సముద్రమున ఈద నారంభించి పెద్దకాల మైనది. ఎంతకాలముగా ఈదినను ప్రపంచ పారావారమునకు అంతముగాని, ఒకదీవిగాని, బొడకట్టుట లేదు. వరునికి విశ్రాంతి యనునది లేదు. ఈ నాటి కీ ప్రయాణము ముగియునన్న అస మొదలే సన్నగిల్లుచున్నది. ఈద లేక అలసి నిద్రించుచున్నప్పుడును మఱల ఆ సముద్రమే, ఆ తరంగ మోషణమే, ఆ జలజంతు జాలములవలని భయమే; ఎక్కడ ఏ కుపామవచ్చి ప్రాణముల మక్కిరిబిక్కిరి చేయునో అన్న దివులే. ఇంతయేల మఱల ఆ మొట్టమొదటి యీదులూలయే.

ఈ యీతలోనే మానవుడు చచ్చుచున్నాడు, పుట్టుచున్నాడు. తిరిగి యీతయే. చచ్చినను ఈతయే, పుట్టినను ఈతయే. చావు పుట్టుకలు రెంటికిని అతీతమగు మార్గమొకటుండి, అది లభించినచో ఈ ప్రపంచ పారావారము ఇంకిపోయి, యీదు శ్రమ తప్పచేమోకాని అంతవఱకును ఎటకేగినను ఈ జగత్సముద్రము పాక్షెత్కారమే. అందు చావుపుట్టుక లనెడి ముడిగుండములలో మునుగులాటయే. కాని, అట్టి అతీత మార్గము- అనగా ఈ రెంటిని మించిన తారక మార్గమొకటి కలదాయని సంశయము.

అట్టి శ్రోవయే యొకటి ఉన్నచో ఉండుగాక. అది దొరకు వఱకును నరుడు పడవలసిన యవస్థ దుర్భరము. చూడుడు: లోకమా ద్వంద్వ సంకులము; మంచి చెడు, సుఖము దుఃఖము, వేడిమి చల్లదనము, మానము అవమానము, నింద స్తుతి, కలిమి లేమి, విధి నిషేధము, జననము మరణము, సంయోగము వియోగము, బంధము మోక్షము- ఈ విధమైన జంటలతో మానవునికి ఉపాదేయమును అనుపాదేయమును అయి యున్నది; అనగా జగతిలో నరునికి గ్రహింపదగినది కొంత; వీడదగినది కొంత. ఇంతియే కాదు. జగమనునది అనంతభేద సంకులముకూడ. ప్రపంచములోనున్న పలుజాతుల భేదముల నట్లుంచి ప్రత్యేక ప్రత్యేక జాతులను వస్తువులను పరీక్షింపినను వానిలో పైతము సజాతీయములు, స్వగతములునైన భేదములు పెక్కులు. ఒక పృక్షజాతిని తీసికొని చూచిన వానిలో నెన్నిరకములుండునో చూడుడు. వానినట్లుంచి ఒక చెట్టుయొక్క స్వగతభేదములను గాంచిన, దానిలోని కొమ్మకును రెమ్మకును పోలిక లేదు. అట్లే అకునకు పూవునకు, పూవునకు పిందెకు, పిందెకు పండునకు, పండునకు గింజకు, గింజకు పై తోలునకు - ఎంతెంత భేదము హిదసూపునో చూడుడు.

ఒకదాని స్వగతభేదములనే గుఱుతించుటకు మన కసాధ్యమయినప్పుడు ఇక వజ్రాతీయ విజ్రాతీయ భేదముల నెట్లు విమర్శించి తెలిసికొన గలము? అహ! ఏమి సృష్టివైచిత్ర్యము! వింతయగు ఈ సృష్టిలో ఒకదానినిపోలిన వస్తువును మఱొక్కటిని కానము. లేక్క పెట్టుటకు అలవికాక అసంఖ్యములై అనంతములై యొప్పుచున్న ఈ పదార్థముల నెల్ల ఎక్కడ గుఱుతింప గలము? చూడ జూడ ఎంత నానాత్వము పృథక్త్వము ప్రోగుపడ్డదో చెప్పలేకున్నాము. చెప్పలేము. అసంఖ్యము లయియేగాక, అమేయములు (నిర్ణయింప వీలుకావివి) నైయున్న యీ పదార్థముల జ్ఞాన మెట్లు మానవునికి బుద్ధ్యారాధము కాగలదు? ఎంత కాలమునకు నరు డీ పదార్థ విజ్ఞానమున కృతకృత్యుడై జ్ఞాపసిద్ధి నంది ఇక నెఱుగవలసినది లేదనుకొనును? ఈ సందర్భమున “సర్వపదార్థముల జ్ఞానమును మానవునకు కలుగకున్ననేమి, జ్ఞానహీను లగువా రే లోటును లేక జీవించుటలేదా” అను ప్రశ్నమొకటి తలయెత్తవచ్చును. కాని మనుష్యుడు జ్ఞానయాత్రలో వెనుకబడి యున్నంతవఱకు ఆతనికి సంతృప్తియనునది లేదు. ఆతని యంతఃకరణముననున్న పరిమిత జ్ఞానము తన సంపూర్ణతకై తనకు విపరింపనలవిగావి వ్యథను పొందుచు ఎల్లప్పుడును జ్ఞానముకోసమై తొంగిచూచుచునే యుండును. మానవునిలో అజ్ఞానమేలేకున్న, జ్ఞానేచ్ఛయే లేదు. కొంత యనునది పరిపూర్ణతకై యెల్లప్పుడును ప్రయత్నించుట ప్రకృతిసిద్ధమగు ధర్మము. కాబట్టి సర్వవస్తువులయొక్క, సర్వముయొక్క తెలివి(జ్ఞానము)కై మనస్సు తనకును మనకును దెలియకుండగనే ప్రయత్న మొనర్చుచున్నది. ఆ సిద్ధి అనగా అన్నింటియొక్క జ్ఞానము దానికి అలవడిననేకాని అది సంతృప్తి చెంది మెదలకుంధదు. లేకున్న దాని వంపల స్వభావమును అది వీడదనుట నిక్కము.

ఇక 'జీవించుటలేదా, యన్న నరుని జీవనమును గూర్చి యిండుక విచారితము. జీవితములో జీవు డనుభవించు పరిశుద్ధమగు ఆనందము గాని, సౌఖ్యముగాని అంతగా లేదనియే తోచుచున్నది. ఏ లవలేశము సుఖమును మానవుడు తా ననుభవించుచున్నట్లు కన్నట్టివను, అది యెల్ల దుఃఖమిశ్రమును భ్రాంతిజన్యమునేకాని, స్వచ్ఛమును నిరతిశయమును కాదు. ప్రాప్తించికమగు ప్రతిసుఖకణములోను దుఃఖాణువులు కూడ సమ్మిశ్రములై కాలాంతరమున వాటి ప్రభావమును చూపుచునేయుండును. ఈనాడు తన సుఖమునకై శాంతికి ఆనందమునకై ఒనర్చినకార్యము దాని ఫలితావస్థ ననుభవించ బోవునప్పటికి విసపుకాయలను కాయ చున్నది. నరునియొక్క అశానక్తులు దానితో భంగపాటు నందుచున్నవి. ఒకప్పుడు తాను అచ్యుతభాండమని తలచిన మధుపాత్రము ఇంకొకప్పుడు విషధారలనే కురియును. ఒకప్పుడు మంగళకరమని చేసిన సంకల్పము ఇంకొకప్పుడు తనకు అశుభజనకమే అగుచున్నది. ఈవేళ మిశ్రుడగు వాడు ఇంకొకవేళ శత్రుడు. నేడు ప్రణయిని యగు సతి మతొకనాడు దుఃఖదాయిని. ఒకపరి అనుకూలుడగు కుమారుడు ఇంకొకతటి ప్రతి కూలుడు. ఈనాడు తన్ను వలచిన సిరి ఒందొకనాడు తన్ను కలచిన అరి. ఒకపట్టున అనుకూలమగునది వేతొకపట్టున ప్రతికూలము. నరుని బాహ్య జీవిత యాత్రయిందలి ఈ ఒడుదొడుకుల నట్లుంచి, మానసిక జీవనమును పరిశీలించినను నిరతిశయ సుఖముగాని, శాంత్యానందములుగాని విప్లవరములుగనే పొడకట్టుచున్నవి.

సర్వ సంకల్పభూమియగు మానసిక క్షేత్రము మునిడి పండుల ముగ్గిజేయునో, రసాలఫలముల పండించునో యెవని తెలుకః క్షణమున కొక సంకల్పము. నిమునమున కొక వికల్పము. ఒకతటి ఊహలవెంట ఊహలు, వేతొకతటి తలదన్నెడు అపోహలు. మనుజునకు వశమై

అతడు చెప్పిన చోప్పున నోనర్చు మాలిమి మననను గుఱ్ఱమునకు లేదు. తన బలము పెంపువనే ఆది యజమానుని తన యిష్టముపచ్చిన అప మార్గముల బట్టించియు, కొండల దుమికించియు, పల్లముల బడవేసియు కంటకారణ్యముల కీడ్చి కలగుండువెట్టియు సుఖజీవిత ప్రయాణమును సాగనీయక, బ్రతుకుతెరువులోని వెతలకు బుద్ధి బుంగిపోవ నరుని శాంతి భద్రతలను భంగమొనర్చుచున్నది.

మనోమర్కటము యొక్క పిచ్చి చేతలకు లెక్కయే లేదు. అది తలంచెడు తలపులు లోకములో లేనివి. అది కామించు పస్తువులు విశ్వమున దొరకనివి. దాని భోగ తృప్తుగాని అశాపాశమునకుగాని అంతమనునది లేనేలేదు. ఒక్క క్షణమేని అది విశ్రమించి తన పాలకునికి తీటుబాటు చిక్కనీయదు. దాని సామ్రాజ్య నిర్మాణములు, దాని విశ్వవిహారములు, దాని గొంతమ్మ కోరికలు నిరవధికములై నిర్నిరోధములై సాగిపోవలసినదే. హితువి అహితునిగను, గ్రహింప తగని దానినేని స్వీకార్యముగను, స్వీకార్యమును అనుపాదేయముగను జేసి మానవునిపై తన ప్రభుత్వము చలాయించుటకీ పిశాచి వెనుదీయదు. అదిచేయు సృష్టి, దాని చేయు ప్రళయము విచిత్రతరములు.

తన తలపై మోడు మావటిడు దొరకనిచో ఈ మనోమర్కట మతంగజము సేయు స్వైరవిహారమును ఇంతింత యని పట్టంపలేము. ప్రపంచరామమును పాదొనర్చి, ఒరులు తమ్ముచెనక వెఱవ అస్పృశ్యమై ఇది ప్రపంచించుననుటలో అసత్యము లేదు. వినిర్మలమగు బుద్ధిని బూదిపాలోనర్చి, అహంకారమును మాత్రము తోదొనర్చుకొని మనస్సు చేయు వెట్టిమొట్టి చేతలను లెక్కంప బూనుకొన్నచో మన ప్రకృతము దిండువడును. కావున అవశ్యమైన ఈ మానవమునకు ఒక్క జోహారు పెట్టి యవ్వలి కరుగుదము.

ప్రాణియొక్క ఈ విధమైన మనోరాజ్యమునగాని, వెలువలి పరిపంపమునగాని కాంత్యానంద సౌఖ్యములకు తావున్నదా; ఇక విట్టి జీవితము నడునికి కొఱకరాని కొయ్యయై మెడకు తగుల్కొనబట్టిగాని, దీనిని పదలించుకొని బంధములను తెల్లపుకొని బయటబడు నవకాళ మున్నచో అత డేనాదో అట్టిపనిని సులభముగ చేసియుండునేమో; అట్లుకాక పూర్వము వర్ణించిన యీ ముఱికిగుంటనే స్వర్గముగ భావించి యెవ్వడేని 'సౌఖ్యమునే చూచగొనుచున్నా' డని భావించినచో, అది యెల్ల భ్రాంతిమాత్రమని విజ్ఞులు తలంపకపోరు. సూకరమునకు తాను పౌర లాడునట్టి బురదగుంట పన్నీటి చెలమ యయినను, జ్ఞానశీలు డగు మానవుడు అద్దానిని అనవ్యముగను అస్పృశ్యముగను భావింపకపోడు గదా! మఱియు సంసారసుఖములను మదురాతి మదురములని భావించునెట్టి పరిపంప ప్రణయికేని ఒండొకకాలమున అవ్వాని ఆపాత మాదుర్యము అంతమున కలుగు విపరీత పరిణామము సువ్యక్తములు కాకపోవు.

ద్వంద్వములతో కూడుకొన్న మానవజీవితమున సుఖానంద కాంతులు గగనకుసుమములు కావుననే యముని కతిధియై ఆత్మ తత్త్వమును తెలియగోరిన నచికేతుడు "అతిదీర్ఘే జీవితే కో రమేత" నశ్వర భోగములతోకూడిన దీర్ఘమగు ఈ జీవితమున ఎవ్వడు రమించు ననుచున్నాడు. దీర్ఘముగాని హృద్యముకాని, ఉన్న జీవితకాలమును ప్రాప్తిపంచిక తృప్తలకు గుఱివేసి, అధ్యాత్మిక, ఆధిదైవిక ఆధిభౌతికము లనెడి తాపత్రయాగ్నులందే మనశ్శరీరములను తపింప జేయుచు. పాశవిక సుఖములనే నిరతిశయములుగను శాశ్వతములుగను భావించుచు వివేకియగు వాడెవ్వడు తన్ను గూర్చియు, తన వెలువలి జగమును గూర్చియు, తనకు కాపలసిన పరమప్రయోజనమును గూర్చియు

విచారింపకయును, దానిని సాధించు పనియందు నిమగ్నుడు కాకయు ఉండకుండును.

అంతవఱకు జీవితము మదురముగను మనోజ్ఞముగను తోచునో అంతవఱకును నరుని మాననమున జిజ్ఞాస, విచారణ అంకురింపక పోవచ్చును. ఏనాడు తన జీవితనాటకము నందలి లలితరసములు మఱుగు పడి, శోక బీభత్స భయానక రసములు అనుభోగ్యము లగునో; అథవా భ్రాంతిపశ్యమున తాను లలితములును సేవ్యములును అనుకొన్న రసములు వికటములగు రసాంతరములుగా పరిణమించునో; అనాడు మనసు కొఱవి ముట్టించినట్లు కాలగా, వెలుపల చెంపపెట్టు దిన్నట్లు విస్మయ విస్ఫూరిత నేత్రములతో నరుడు 'ఇదేమా' యని జిజ్ఞాసకు మనసులో చోటిచ్చి అలోచనమునకు పూనుకొనును.

ప్రకృతిగతులు తనకనుకూలించినంతవఱకు, ప్రపంచ రంగమున తనమాట తెదురు లేనంతవఱకు, గృహపరిస్థితులుగాని, మనోవ్యాపార ములుగాని, హృదయాహ్లాద కరములై సాగుచున్నంతవఱకు, ఇష్టా విష్టములు గులాములై కోరినరీతి చేకూరుచున్నంతవఱకు నరున కీ లోక యాత్ర నిరుపద్రవమైనదిగనే సౌఖ్యవహముగనే తోచుననుట అశ్చర్యముకాదు. ప్రకృతి యీతవి కొఱగావి చేతలకు కినిసి షగ తీర్చుకొన పూనినప్పుడు, లేదా వహజములైన తన ధర్మములను తాను నిర్వహించుకొనువేళ, (అవి యీతవికి వ్యతిరేకములు అనిష్టాపాదక ములునగుడు) ఇష్టప్రాప్తికి మాఱు అనిష్టము ప్రాప్తించు తఱి, తనకు ప్రియతమములని తలంచిన వానితోడ వియోగము సంభవించిన నమయమున, తన చిరకాలాభీష్టములు చేకూరు అవకాశములు దూర దూరము లగుచున్నప్పుడు, బాహ్యప్రపంచమునగాని, అంతరంగ జగత్తునగాని అనందకణలేళము కూన్యమగుడు, ప్రపంచము

దుఃఖాలయమో, అందు తా ననుభవించునది సుమదుర సౌఖ్యమో గోచరింప, మనుజు దొక్కసారి వెనుదిరిగి చూచుకొని తత్త్వ చింతనమునకు దారితీయును. ఏ వేళను తలరెత్తని విచిత్రప్రశ్నములు ఆతని యెడందలో అప్పుడు పొటమరించును. ఏ సమయమునను వెదుక బడని రహస్యములకై ఆతడు అప్పుడు పరితపించును. ఎట్టి పుట్టముల నేని తలపున పాఱని భావన లప్పుడు హృదయాకాశమున విద్యుల్లతల వలె తగుక్కున మెఱయ సాగును. మానవు డప్పుడు ఇట్లు తలపోయ బూనును.

“ఈ ప్రపంచ మేమి? దీనితో నాకేమి సంబంధము? నేను ఇందొక పాత్రధారినిై ఈ సుఖదుఃఖములను అనుభవింప నేల? ఇష్టము చేకూరిన ముతీసియు, అనిష్టము పాటిల్లిన కిసిసియు, మోదభేదములను పొందు దురవస్థ నాకేల వట్టినది? మొదలీ యిష్టములను గోరునదియు, అనిష్టములను ద్వేషించునదియు నాలో ఎవ్వరు? ప్రేమాస్పదములను అన్నింటిని చుట్టును పేర్చుకొనవలయునను ఆళ నాకేల? నాకొకడు విరోధియు, ఇంకొకడు విహీతుడు అను భేదభావము ఎటనుండి తలుగు చున్నది? స్వజనమునం దీ మమకార మేమి? వారి సౌఖ్యమునకై పడరానిపాట్లు పడనేల? పరులన్న బాదాసీన్య (ఉపేక్ష) మేమి? వారి కష్టములుగాని, మరణములుగాని నన్ను కలంపకుండుటకు కారణమేమి? నాది అనుకొని పెంచిన చిలుకను పిల్లి పట్టినంత చిత్తము ఉత్తలంపడి తత్తరింప నేల? ఆ పిల్లియే యింటిలోని యెలుకలను భుదిముట్టింప బూనుకొన్న దెందమున కానంద మేల? వస్తుతః, ఈ స్వపర భేద మేమి? ఈ భేదము నభిమానించెడు నేను అనువా దెవ్వడు? అహో! ఏమి ఆశ్చర్యము! ఈ శరీర మేమి? ఇందలి మనస్సేమి? దాని తలంపు లేమి? అనుక్షణమును నాలో పుట్టు ఈ గుణము లేమి? ఈ

గుణములకు అశ్రయమెద్ది : వీటిచేతనేనా నాకు సుఖదుఃఖములు : ఈ విషయము లింతటితో కదలించి విడువ తగినవి కావు. చిరకాల మాలోచించి తగు సమాధానము పడయుదును గాక."

ఒక తరగతి చిత్తవంస్కారములు కలివాడు పై వికల్పములకు గుటియై తన విచారమును సాగనిచ్చును. ఇంకొక మొట్ట పైనున్న మనుజుడు తన్నుగూర్చిన ఆ విచారమును విశ్వము మీదికికూడ తిప్పి "ఈ విశ్వమేమి : ఇందలి నానాభూత సంతతులేమి : ఈ సూర్యచంద్ర నక్షత్ర తారకాది గోళములేమి : ఈ పుడమి యేమి : ఇందలి నదీ నద వముద్ర పర్వతారణ్యము లేమి : ఈ అసంఖ్యాక ప్రాణు లేమి : నేనెవ్వరు : నా చుట్టునున్న యీ బలగమేమి : నాకీ జగమున కర్తవ్యమేమి : వే నేల పుట్టితివి : ఏల చావ నున్నాను : చచ్చులోపల సాధింప వలసిన దేమి : నా కేమి కావలసియున్నది?" అను ప్రశ్నములతో అణువు మొదలుకొని బ్రహ్మాండము వఱకును బుద్ధిని వ్యాపింపజేసి ఆత్మతత్వముతోపాటు విశ్వతత్వమునుకూడ అకళించుకొన చూచును. విశ్వసృష్టి ప్రణాళిక నంతటిని అన్వయించుటకును, తదర్థమును అపగాహన పఱచుకొనుటకును ప్రయత్నించు మానవుని సాహసము దొడ్డది. మనవాడు చెప్పనట్లు శ్మశానవైరాగ్యముపరెగాక, యథార్థతత్వాన్వేషియగు వాని మార్గము మొట్టమొదట ముండ్ల తిప్పలతో పొదివి కొన్నదైనను, పోను పోను నిష్కంఠకమయి యీ యాత్రికుని గమ్యస్థానమున చేర్చితీతును.

మానిసి బ్రతుకులో తియ్యదనము చచ్చి, చేదు బలిసినప్పుడే స్పష్టిరహస్య విచారణకు అతడు పూనుకొనునని అనుకొన్నను, సహజముగనే జిజ్ఞాసువు లగువారును కొంఠలుందురు. ఇట్టి వీరు పూర్వజన్మముల

యందైనను ఈవిధమైన అరుచికిని, విషయ విత్పాకమును పొల్పిడి క్రమక్రమముగ జ్ఞానమును వెలుగున ఒక్కొక్క దానిని పోల్చుకొనుచు మనకు కన్నట్లు తఱికి జిజ్ఞాసాపస్థితో నుండి యుందురు. అట్లునుగాక, కారణజన్మలైన మహనీయులు అవతారపురుషులనియు, వికాల భూప్రజను సముద్ధరించుటకుగాని ఇట్టివారి పుట్టుక కలుగదనియు యుగ యుగముల నుండియు పెరిగిన మానవుని అనుభవమే చాటుచున్నది.

ఏది యెట్లైనను జగమును సముద్రమున, చావుపుట్టుక లనెడి సుడిగుండములలో పడి కొట్టుకొని పోవుచున్న మానవునికి, అజ్ఞానాంధ కార నిమగ్నుడయి, తావత్రయ దుఃఖములచే క్రుంగి ఆనందజ్యోతికి నోచుకొనక వాపోవు నరునికి సంసార సముద్రముయొక్క ఒడ్డును జేరుట, అందు ఏ చెట్టు నీడనో ఆశ్రయించి విశ్రమించుట అనుకృత్యములు అవసరములు కాకపోవు.

తన్ను గూర్చియు, తనకి శరీరముతోడి బంధమును గూర్చియు విచారించుటకును, ఆ బంధమును పడలించుకొని నిత్య నిరతిశయ సుఖస్వరూపుడయి తేజరిల్లుటకును, తన హృదయమున అపరిచియున్న అజ్ఞానాంధకారమును విదళింప జ్ఞానజ్యోతిని వెలిగించుకొనుటకును, ఈ అనంత విశ్వమునందు అణుమాత్రమై యున్న భూమండలమున ఏ సూక్ష్మ ప్రదేశముననో పరమాణువునకంటెను సూక్ష్మత సూక్ష్మరూపుడై యున్న తాను, అనంత విశ్వమయు దగుటకును, అట్లయి అఖండ సచ్చిదానందములను అత్యజీవితమున అపరోక్షనుభూతికి తెచ్చుకొని మర్త్యత్వములోనుండి అమృతత్వములోని కుటుకుటకును జిజ్ఞాసువగు మనుష్యుడు ఉత్సాహము చూపకపోడు. ఈ సమస్యలే ఎల్లెట్లు-ఎంతవఱకు చిక్కు విడువో విచారించి చూతము.

ప్రపంచము

“నర్వాణీ రూపాణీ విచిత్ర్య దీరః

నామాని కృత్యాఽభివదన్ యదాఽస్తే”

— యజురారణ్యకము

ఈ ప్రపంచము, ఇందలి ‘నేను’ ఈ ‘నాకు’ కావలసినది, ఏవియో నిర్ణయించుకొనుట మానవుని మతము; అతని చిరాకాంక్షితము. తదుపరి, అనగా తా నెవ్వడో నిర్ణయమైన పిమ్మట, తనకు కావలసిన ప్రయోజనము కూడ తెలిసిన తరువాత, దానిని పొందుటకు అనువగు రీతిని తన జీవితమార్గములను, నడవళ్ళను ఏర్పఱచుకొనుట నరుని కర్తవ్యము. ఇదియు మతాంతర్గతమైన కార్యమే. ప్రాచీనకాలము నుండియు మానవీయ మతాభివేషము ఈ లక్ష్యమునే చాటుచున్నది; దీనినే పురస్కరించుకొని ఇద్దాని సంసిద్ధికే పాటుపడుచున్నది. ప్రపంచము కన్నులు తెఱచి, వానిని విశ్వముమీద సారించిన నాటినుండి, వేదములు, ఉపనిషత్తులు ఉపల్బిములై జిజ్ఞాస సాగిననాటి నుండి ఈ సమస్యలు తాత్త్వికులను ఎదుర్కొని ఉచిత సమాధానములను పడసి పరిష్కృతములై తనరారుచున్నవి. ఉత్తమ మానవజీవిత ప్రణాళికయు ఒకటి సిద్ధమయి సమాజమును నడపుచున్నది.

చిరకాలము క్రిందనే సమాధానము లొసగబడిన యీ ప్రశ్నలు, పరిష్కరింపబడిన యీ సమస్యలు నిత్యనూతనములును, ఇటీలములునై మఱల మఱల మానవుల నెదుర్కొనుచునే యున్నవి. ప్రతి మనుజుడును

జీవనపు బాటలో ఎదురు దెబ్బలు తిన్నప్పుడు వీటినే తడవుచున్నాడని పూర్వాధ్యాయమున చదివియుంటిమి. ఎన్నడో చిక్కులు తీర్చబడి విశ్వానుష్ఠానమున ఉజ్జములైన యివి క్రొంగ్రొత్తలై మఱల మఱల తలసూపి, మత లక్ష్మములను జాతివిడుచుకొని స్వేచ్ఛాచారియైన మానవ నామధారి నెదుర్కొనుటలో వింత యేమున్నది? ఇందుకు మొదటి కారణము తత్త్వసంబంధ మూలసూత్రములను అర్థము చేసికొని అనుష్ఠింపకపోగా, తెగద్రెంపి యిచ్చవచ్చిన వడువున తిరుగులాడుట; రెండవది, చిన్నప్పటి నుండియు చేబూనవలసిన ఆధ్యాత్మిక రసాయనపు గిన్నెను బోరగిల ద్రోసికొనుటచే రక్తనాళములును మనస్సును వలసిన బలిమి కలిమికి దూరమగుడు, సంప్రదాయ సిద్ధమగు తత్త్వానుభవము చేకూరక, లోకమున నగవడు నానాత్వముల వెంటబడి పరిభ్రమించుటచే నలువైపులను దుఃఖార్థవములను సృజించుకొనుట. ఈ విధమైన సంసార పంకమున చిక్కుకొన్నవాడు సముద్ధరింప బడుటకై పరితపించుట సమంజసము కాదా? నేటి మానవ జీవనసమస్య ఈ స్థితిలో నున్నదని గ్రహించుట సులభము.

పైని నుడివిన మన ఆత్మాపరాధము నటుంచి చూచినచో సమస్యలు మిగుల జటిలములని గ్రహింపగలము. ఈ చిక్కుతీరిని సమస్యలు ప్రత్యేక ప్రత్యేక మానవవ్యక్తులను ఎదుర్కొని వారిచే ఆలోచితములై వారి ప్రజ్ఞావిచారముల బలముచేత సమాధానముల నందిననే గాని సుపరిష్కృతము లైనట్లు కావు. ఈ సందర్భమున శాస్త్రముగాని సంప్రదాయము గాని సహకారము, సహాయము చేసిన చేయవచ్చును. కేవల శాస్త్ర పఠనము, సంప్రదాయ విజ్ఞానము సాధకుడు అభినివేశపరుడు, అనుభవ పరుడు కానిచో అర్థములగుటకు మాఱు అపార్థము లగుటయు సంభవించును. అందుకే తత్త్వశాస్త్రము విశిష్టుడగు అధికారిని కోరుచున్నది

గాని, జనసామాన్యమును వలచుటలేదు. కాబట్టి, ఏ విషయ నమస్కృతగానీ స్వీయోనుభవమున తర్కింప బడిననీగానీ, చిక్కుచీడక పోవమిచే, ప్రాచీనకాలమున సమాధానింపబడినను, ఇవి నిత్య నూతనము లగుచున్నవి. కావున హృదయ సంస్కారమనునది ప్రస్తుత జిజ్ఞాసా విషయమున అవశ్యక మగుచున్నది. సంస్కారము కలవానికి సంప్రదాయ బలము, శాస్త్ర సాహాయ్యము లేకపోవుట తీరని లోటు. సత్సంస్కారములు, సత్సంప్రదాయము, శాస్త్రసాహాయ్యము, ఆత్మస్మృతి-అనువాది పమ్మేళనము బంగారు పరిమళించుట. అగుగాక. ఈ విచారణ నటుంచి ఇక ప్రకృతము ననుసరింతము

మున్నుండు ఈ ప్రపంచ మన నేమో విచారితము. ప్రపంచమును గూర్చి 'ఇద మిథ్య, మని నిర్వచించుట మానవునికి కష్టసాధ్యము గనే తోచుచున్నది. బ్రహ్మాండగోళమున అనంతమై అనూహ్యమై కన్పట్టెడి ఆకాశప్రదేశము, అందలి నానా నక్షత్ర తారాగ్రహములు, వాయువు, అగ్ని, జలము, భూమి, భూమియందలి వివిధములైన స్థావర జంగమములు, వాని యందలి భేదములు, అంతర్భేదములు, అహో : ఎన్నని లెక్కింపగలము : విపరీతభేదములతో పరమాణువు నుండి మహాత్మవఱకు నానా ప్రకారముల నొప్పు వస్తుజాతముతో నిండిన దీ విశ్వము. దీని యందలి పదార్థజాలమును ఒకదాని తరువాత ఇంకొక దానినిగ లెక్కించి, వాటి తత్త్వమును నిర్ణయింపవలె నన్న మానవుని ఆయువు చాలదు. అతని మనోబుద్ధులు పరిశ్రమింపజాలవు. కావున ఈ శానావిధ పదార్థముల నన్నిటిని ఒక కొలత పాత్రలో పోసి కొలిచి గాని, రేడా ఒక త్రాటితో అంబుగట్టి కొని అవ్యాని మూలమున ప్రపంచ మన నేమో మూలముగనైనను నిర్ణయింపజాలము.

పంచభూతములతో కూడుకొన్నది ప్రపంచమని పూర్వులు ఈ జగమునకు ఒక విర్వచనము నిచ్చియున్నారు. శబ్ద స్పర్శ రూప రస గంధములే గుణములుగాగల ఆకాశము, వాయువు, అగ్ని, జలము, భూమి-అను పంచభూతములనెడి ద్రవ్యములతో జగమేర్పడుచున్నది. తార్కికులు దిక్క-లాత్మ మనస్సులను కూడ కలుపుకొని ద్రవ్యములు తొమ్మిదన్నారు. సాంఖ్యులు బ్రహ్మాండసృష్టికి హేతుభూతములైన తత్త్వములను ఇరువది నాలుగుగా లెక్కించిరి. పంచమహాభూతములు, అహంకారము, బుద్ధి, అవ్యక్తము, బహిరంతర్బేదములతో నొప్పు ఏకాదశేంద్రియములు, ఇంద్రియగోచరములైన శబ్ద స్పర్శాది విషయములు- ఇరువదినాలుగు అగుచున్నవి. ఇందు అవ్యక్త మహదహంకారములు - పంచభూతములును కలిసి ఎనిమిదియు అష్టప్రకృతులనియు, తక్కిన పదునాలుగు వికృతులనియు చెప్పుదురు. ఈ విస్తర ముసాంఖ్యాది శాస్త్రములను పరిశీలించి యెఱుంగదగును.

పంచ మహాభూతముల యొక్క వికారమే జగ మగుటచే పాంచ భౌతిక మనియు భౌతికమనియు దీనిని పిలుచుచున్నాము. సూర్య చంద్రాది నక్షత్రగోళములు ఎన్నియైన నుండుగాక. అవి యన్నియు అగ్ని భూతము యొక్క వికారములే కావున, వాటిని జ్యోతిర్మండలములనియే చెప్పనొప్పును. నేలనుండి పుట్టు వృక్ష లతా గుల్మదులు, శిలా దాతు లోహదులు, గంధగుణయుక్తములగు ఇతరవికారములును పార్థివము లగుచున్నవి. రస ప్రధానములైన వికృతులును, నదీనదనముద్రాదులును జలమయములు. అట్లే తక్కిన భూతములయొక్క వికారములను కూడ ఊహించిన, జగమనునది ఈ భూత భౌతికములకంటె వేఱగు పదార్థములచే ఏర్పడుట లేదని తెలియవచ్చుచున్నది. ఇక ఈ భౌతికవస్తువుల తత్త్వపరిశోధన ఘన కూడ పదార్థ విశ్లేషశాస్త్రము చాలగా శ్రమించి యున్నది, శ్రమించు

చున్నచమట మన మెఱుగనిది కాదు. కావున ఈ దిక్పాత్రమగు విమర్శ చేత ప్రపంచమును పాంచభౌతికముగా ఎఱింగితిమి. ఇంకను సూత్ర ప్రాయముగా దీనిని తెలియుటకై యత్నింతము.

ప్రపంచములోని పదార్థజాలము సంతటిని మనము అయిదిండి యములచే ఎఱుంగుచున్నాము. బాహ్య జగత్తునందలి అన్ని పస్తువులును ముక్కు, కన్ను, చెవి, నాల్క, త్వక్కు, (చర్మము) అను నీ పంచజ్ఞానేంద్రియములకును విషయములై తీరవలసినదే. నేత్రమునకు తోచునదెల్ల రూపప్రపంచము; అకారముగల పస్తువులన్నియు కంటిలో దూరకతప్పదు. రసముల నన్నింటిని జిహ్వచేత ఎఱుంగుదుము. కావున రసప్రపంచము రసనకు విషయము. గంధముల నన్నింటిని ముక్కుచే తెలియుచుండుటచే ప్రాణమునకు గంధజగత్తు విషయము. శీతోష్ణాది స్పర్శల నన్నింటిని చర్మముచే తెలియుటంబట్టి త్వక్కునకు స్పర్శ జగమెల్ల విషయము. నానావిధ శబ్దములను చెవితో వినుచున్నాముకావున, శబ్దప్రపంచము శ్రోత్రమునకు విషయము. ఇప్పుడు చూడుడు ప్రపంచము సంతటిని శబ్ద, స్పర్శ, రూప, రస, గంధమయమైన దానివిగా నెఱుంగు నవకాశము చిక్కినది. ఇక అంతరిందియమగు మనస్సునకు విషయము లగు పృథ్వులు, గుణాదులు ఈ యైదిండియములచే గ్రహింపబడకుండుటచే వాటిని గూర్చుట కింకొక సూత్రము కావలయును.

బ్రహ్మాండ మధ్యమముననున్న అణువు మొదలు మహత్తు వఱకును గల నానావిధ ద్రవ్యరాశిని మానవుడు (ఇతర ప్రాణులుగూడ) నేత్రేంద్రియముతో చూచి గ్రహించు చున్నాడు. కంటికి చూడ వీలైన బృహత్పదార్థమునేకాక, నేత్రము యంత్రసాహాయ్యమున చూడ గలిగిన పరమాణువు, అందలి యంతర్భాగములు (ప్రోటాను, ఎలక్ట్రాను అను విద్యుత్కణములు) కూడ పక్షిర్గోచరము అగునవిగనే లెక్క. కావుననే

కంటికి వర్షపడిచుచు వీటివన్నింటిని దృశ్యములని వాకొడిరి. దృశ్యము అనగా అకారము గలది; చూడదగినది యని అర్థము. ప్రపంచములో నున్న సూక్ష్మాది గ్రహముల నుండి అణువుల వఱకు గల ఇవి అన్నియు దృశ్యవర్ణము లోవివే. జగత్తున దృశ్యమైన నేత్రమునకు గోచరములై దృశ్యకోటిలో చేరివేగాక, అదృశ్యమైన మఱియొక నేత్రమునకును గోచరములై అదృశ్యగుణము కలిగి మానవుని ప్రేరేచుననియు కొన్ని కలవు. కంటితో చూడనలవిగాక మనోనేత్రముచే మాత్రము గ్రహింపదగిన ఇవి హృదయమున తోచు తాపములు, పంకల్పములు, కోరికలు, ఊహలు, అపొహలు, కామక్రోధాది గుణములు మొదలగునవి. మఱియు నేత్రేంద్రియమునకు తక్కు మిగిలిన చెవి, ముక్కు, నాల్క, త్వక్కు అను ఇంద్రియములకు విషయములగు శబ్దము, వాసన, రుచి, తాకుడు అనునవి కూడ అదృశ్యగుణము కలవే కావున పై మనోవృత్తులతో ఏకీభవించుచున్నవి. వీటినన్నింటిని అదృశ్యము లనవచ్చును. (అనగా కంటికి కనపడు రూపగుణము లేనివని మాత్రమే తెలియవలెను.) మానవుడు తన లోక వ్యవహారము సాగుటకై ఈరెంటికిని పేరులుపెట్టి యున్నాడు. అందు దృశ్యములకు నామము లుంచకపోయినను హస్తాదు లచే నిర్దేశించి ప్రత్యక్ష వ్యవహారము జరుపవచ్చునుగాని, అదృశ్యము లకు పేరులు లేనిచో ఆ ప్రత్యక్ష వ్యవహారముకూడ పొగనేరదు. కావున ఈ దృశ్యాదృశ్యములు రెండింటికిని నామకరణ మావశ్యకమైనది. విశేషమేమన, అదృశ్యములకు నామములే శరణ్యములు. పేరులు లేకున్న వానికి వ్యవహార యోగ్యత కలుగదు. వాటికి చర్మ చక్షువుచే చూడబడు యోగ్యత లేమిచే ఈ స్థితి అనివార్యము. ఇక దృశ్యము లన్నియు రూపము కలవగుటచే వానికి నామములతోడి వ్యవహారము అప్రధానము. అయినను వాటికిని పేరులు లేకపోలేదు. ఈ

విచారణచేత అనంత భేదనయంతమగు ప్రపంచమును మనము సులభముగా పేర్కొనుటకు వీలు చిక్కినది. జగములోని దృశ్యములన్నవి రూపములు కలవనియు, అదృశ్యములనెల్ల రూపరహితములుగాను నామము కలవనియు చెప్పుటలో మన కెంతయో లాభము చేకూరినది. ఇప్పు డీ వికార విశ్వమును నామము, రూపము అను రెండు కొనలుగల త్రాటిచేత ముడివేసినాము. ఇంతకన్న సులభముగ ప్రపంచమును ఎఱుకలోనికి తెచ్చుకొనుట అనుభవములో లేదు. కావున ఈ అనుభూతివిజ్ఞప్తి ప్రపంచము నామరూపాత్మకమును సర్థము సిద్ధమయినది.

జగత్తు నామరూపములకంటె వేఱుగా లేదనుటకు ఈ క్రింది తైత్తిరీయారణ్యక వచనము ప్రమాణమై యొప్పుచున్నది.

“యచ్చ కించి జ్ఞగ త్వర్వం దృశ్యతే శ్రూయతేఽపి నా”

ఏ కొంచెము జగత్తు కనబడుచున్నదో, వినబడుచున్నదో, అని పై శ్రుతివాక్యమునకు అర్థము. అనగా కనబడుట వినబడుటల కంటెను ప్రపంచమునకు మతొక ప్రత్యేక లక్షణము లేదని భావము.

“సర్వాణి రూపాణి విచిత్ర్య దీరః

నామాని కృత్వాఽభివదన్ యదాఽప్తే.”

విశ్వవిరాట్టు సర్వరూపములను సృజించి నామములనుంచినా డను పురుషసూక్తవచనమును ఈ యభిప్రాయమునే చాటుచున్నది.

జగద్భ్రష్మాం స్వరూపమును వివరించు నీ క్రింది శ్లోకము పై శ్రుతి ప్రపంచము నామరూపాత్మక మని మఱి గొట్టినట్లు చెప్పుచున్నది.

“అద్వి తాది ప్రాయం రూపం నామ తే త్యంశ పంచకం
అద్యత్రాయం బ్రహ్మరూపం జగద్రూపం తతో ద్యయమ్.”

— వేదాంత పంచదశి.

వత్తు, చిత్తు, ఆవందము, రూపము, నామము-అను అంశపంచకములో మొదటి మూడును పరబ్రహ్మస్వరూపమనియు, చివరి రెండును (నామరూపములు) జగద్రూపమనియు శ్లోకాభిప్రాయము. ఇందు వ్యక్తము లగునవి నామరూపములు మాత్రమే, అంశత్రయాకారమగు బ్రహ్మము అవ్యక్తము. అవ్యక్తములేని వ్యక్తము నిష్ప్రియోజనము కావునను, వ్యక్తములగు నామరూపముల విలాసము అవ్యక్తమగు అఖండ శక్తిమీదనే కావునను, వ్యక్తావ్యక్తముగనున్న అంశపంచకముతో ప్రపంచమే ఈ విశ్వ (విలాస) మును ప్రపంచమని చెప్పబడు సమంజసముగ నున్నది. పై నిర్వచన ప్రకారము ప్రపంచ మనుటచే అంశపంచకము తోచుచున్నను, వ్యక్తమగునవి నామరూపములే కావున, ప్రపంచము నామరూపాత్మక మన్నను విరోధములేదు. పాలలో నేయివలె ప్రపంచ శబ్దములో విమిడియున్న గంభీరార్థమును ప్రదర్శించుటకే యీ విస్తరమునకు పూనుటయైనది. స్థూలదృష్టివిబిట్టిచూచిన ప్రపంచమంతయు వ్యవహారమున నామరూపాత్మకమే.

ఈ విధముగా కూడ ప్రపంచార్థమును భావింపవచ్చును. సత్యజ్ఞానానందమగు పరబ్రహ్మము ఆనాదినీర్ధ వస్తువు. దానినుండి తీవుడు, జగము ఏర్పడినవి. జగమునకు మూలము ప్రకృతి. ప్రకృతి-తమస్సు, రజస్సు, సత్వము-అను మూడుగుణములతో కూడినట్టిది. ఈ త్రిగుణముల వల్లనే స్థూల సూక్ష్మ కారణరూప దేహము లేర్పడుచున్నవి. కనుక

పరబ్రహ్మము (పరమాత్మ) జీవుడు(అత్మ) సత్య రజ స్తమో గుణములు-
వెరసి ఈ అయిదింటి వ్యభావమే జగము. కావునను ప్రపంచ మను
మాట సార్థకమగుదున్నది. ఈ సత్యమును పరమేశ్వరుడు మన హస్త
పాదములకు అయిదేసి ప్రవేశము కల్పించిగూడ తెల్లమొనర్చినాడు.
అంగుష్ఠము (చొటనప్రేలు) పరమాత్మకు సంకేతము. తర్జని (చూపుడు
ప్రేలు) జీవాత్మకు సంకేతము. తక్కిన మధ్యమా నామికా కనిష్ఠికలు
సత్య రజ స్తమో గుణములకు సంకేతములు. కనుకనే జ్ఞానులు,
యోగులు చిన్మూద్రయందు అంగుష్ఠ తర్జనుల నైక్యము చేసి తక్కిన
మూటిని పదలుచున్నారు. అనగా జీవుడు బ్రహ్మముతో నైక్యమై
త్రిగుణాత్మకమగు ప్రకృతిని దాటవలయుననుట తత్త్వము.

నేను

—

“అహ మాతా గుడాకేళ సర్వభూతాళయ స్థితః”

— భగవద్గీత.

“త్రిపు దామసు యద్భోగ్యం భోక్తా భోగ్య యద్భువేత్
తేభ్యో విలక్షణః సాక్షి చిన్మాత్కోఽహం పదాశ్రయః..”

— కైవల్యోపనిషత్తు.

సమస్త భూతముల హృదయములందున్న ఆత్మను నేనే ; జాగ్రత్త్వపు సుషుప్తలనెడి మూడు దశలయందును గల భోగ్యవస్తువుల కంటెను, వాటి ననుభవించు విశ్వ, తైజస, ప్రాజ్ఞలనెడి భోక్తల కంటెను, ఆ భోగమున కంటెను విలక్షణుడనగు కేవల చిన్మాత్రపాక్షినే నేను.

ప్రపంచమున నేమో స్థూలముగా తెలిసికొనిన పిమ్మట ఉదయించెడి రెండవ ప్రశ్నము ఈ ప్రపంచము వందలి ‘నేను’ గు గూర్చినది. ఏవుకాని, ఇంకొకడుగాని, ఎవ్వరైనను, ఏ ప్రాణియైనను నరియేక్షింపు గూర్చి తాను చెప్పుకొనవలసి వచ్చినప్పుడు ‘నేను’ అను పదముచేతనే ఆత్మవిద్వేకము చేయుదుమన్నది కావున, ప్రాణముగల సర్వచేతనముల పల్లవు ‘నేను’ శబ్ద మునువర్తించుచున్నది. కావున ఒక్క ‘నేను’ గు గూర్చి విచారించిన విశ్వముమొత్తము నొప్పు గూర్చియు, విన్ను గూర్చియు, బుద్ధుని గూర్చియు, పరస్పరాభివ్యూహమును గూర్చియు విచారించి సప్తీయమును నారోపించుటచే మృదు చక్ర్యాద్యుక్త ప్రపంచమును

నామరూప విభాగముచే రెండు గతుల విభజించుకొని నామరూపాత్మకమని సూత్రప్రాయముగ వ్యవహరించుకొన్నట్లే, కోట్లకొలది భేదములతో మన్న చేతనముల నెల్ల ప్రత్యేకప్రత్యేకముగ గణనచేయక, ఒక్క నేనులో నిముడ్చుకొనుటలో విచారణకు మంచి పొలభ్య మేర్పడినది. ఇప్పుడు 'నే' ననువాడు, వానిస్వరూపము, స్వభావము, తత్త్వము, రహస్యము మనకు గోచరించినయెడల మనలను బోలినవారి స్వరూపాదులే కాక, చీమయొక్క, దోమయొక్క, చైతన్యముకల ప్రతిదాని యొక్క స్థితియు మనకు తెలిసిపెట్టె. అందుచే నేనును గూర్చిన ఈ సమస్యను జాగరూకులమై సూక్ష్మ బుద్ధితో విచారింప వలయును.

“నేను” అనగనే తొలుదొల్ల మానవుని స్థూలదృష్టికి తోచునది శరీరము. ప్రాణి దేనియొక్క అపయవములచే నడచుట, కూర్చుండుట, ఇచ్చుట, పుచ్చుకొనుట, తినుట, మార్కొనుట, వినుట, పలుకుట, తాకుట, విడుచుట, అనందించుట - మున్నుగాగల షనులను ఆరుపు చున్నాదో, అట్టి అంగములతో కూడుకొన్న శరీరమును తనమగా భావించుకొనుటలో దోషము లేకపోవచ్చును. అది దోషము కాదని భావించియే మీదుమిక్కిలి ఆదియే యథార్థమని తలంచుటచే మానవుడు శరీర ధర్మములయిన స్థూలత్వ-శృంగారత్వములు, ప్రాప్త్యత్వదీర్ఘత్వములు మున్నుగా గలవానిని తనయందారోపించుకొని, నేను లావరిని, నన్నని వాడను, పొట్టివాడను, పొడగరిని, నల్లనివాడను, ఎఱ్ఱనివాడను, ప్రేమి పురుషుడను, నపుంసకుడను, నడచుచున్నాను, లేచుచున్నాను అనియు, వయోజనస్థావిశిష్టములను ఆరోపించుకొని వాడుడను, యువకుడను, వృద్ధును అనియు, ఇంద్రియధర్మములైన ఆంధ్రత్వ, విదిరత్వ, మూకత్వ, పంగుత్వములను అర్థింపించుకొని, గ్రుడ్డివాడను, తెలివితొడను, మూగ వాడను, క్లిష్ణవాడను అనియు, ప్రాణధర్మములైన ఆకలితత్వములను

అరోపించుకొని అకొన్నవాడను, దప్పగొన్నవాడను, అవియు కలంచుచున్నాడు.

కావి స్థూలమైన ఈ బుద్ధి ఇంచుక విచారణ ఉదయింపగనే తిరోపాతము కాకతప్పదు. యథార్థమునకు నే ననువాడు శరీర మెన్నటి కివి కాదు. ఈ విషయ మీ దిగువ వ్రాసిన యంశముచే తెల్లము కాగలదు. ప్రతి మనుజుడును నా యిల్లు, నా నాకిలి, నా భార్య నా పుత్రుడు అచితన వైన వస్తువులను చెప్పువప్పుడు తాను ఆ వస్తువులు కాక, వాటికంటె బిన్ను దగుచుండుట మన అనుభవములో నున్న విషయము. రాముడు ఒక వస్తువును నాది కాన్నప్పుడు ఆ వస్తువే రాముడగునని యెవ్వడైన చెప్పగలరా : అట్లే ప్రతివాడును నా శరీరము, నా కాలు, నా చేయి, నా ముక్కు, నా కన్ను, నా ప్రాణము అవి వ్యవహరించు చుండుటచే తాను నాదని చెప్పెను శరీరమునకన్న, కాలు మొదలగు ఇంద్రియముల కన్న, చిట్టిచివరకు ప్రాణముకంటెను కూడ తానను వస్తువు వేరుగు చున్నది. ఈ విధముగా 'నేతి' వాక్యములచేత, అనగా ఇది కాదిది కాదను పృథక్కరణముచేత సర్వావయవములను వేతావర్పుచు పోగా 'నేను' స్థూలదేహమును దాటి తద్విన్నమై ప్రకాశించుట తెలియగలదు. అజ్ఞానవశమునను, విచార మొనర్పని దోషముచేతను నే ననుకొన్న స్థూల శరీర మిప్పుడు నేను కాక, నే ననెడి ఒక వస్తువునకు ఆయా పనులు సాధించు సాధనము మాత్రమగుట ఈ చక్రలో మానవుడు ఎటుంగ గలడు.

శరీరము నేను కాదని తెలిసిన మాత్రమున 'నేను' యొక్క జ్ఞానము కలుగలేదు కావున నేను, నాకు సంబంధించిన జిజ్ఞాస కడముట్ట లేదు. మఱి ఈ నే నెవరో విచారించినచో శరీరాంతర్యర్థియై,

కరీరమును ఇంద్రియములను ప్రేరేపించి ఆయా కర్మలయందు ఏ పస్తువు ప్రవర్తింప చేయుచున్నదో, మఱియు ఆ కర్మఫలముల ననుభవింపి. సుఖదుఃఖముల నందుచున్నదో, అది నేను కావలయునని తోచుచున్నది. ఈ నితారణజడత దృక్పథ (బేహము) మైన నేను అత్యుత్కృష్టమైన దృక్పథములో కూడి తడతర్యర్థి యగుట మానవుడు భావించవలయును. కరీయే. ఇక కరీరముతో ప్రతీకించి యీ 'నేను' ఏమూల దాగియున్నదో వెదకవలసి వచ్చినది. అనేకములైన నంకల్పములు ఏ కామనానా పస్తువునందు జనింపుచున్నవో, బహు వికల్పములు ఎద్దానిమండి ప్రకటించుచున్నవో, ఇష్టములుగాని, అనిష్టములుగాని ఎందు పుట్టుచున్నవో, వేయేల వానాభావములకు నిలయుమై మితిలేని తలపులను తరంగములకు పుట్టివలెన నముద్రపడేదో, అది నేను కావలయును. అట్టి సర్వనంకల్ప ప్రభవ భూమి మనస్సే. మనస్సే ఇష్టములను కోరుచు, అనిష్టములను ద్వేషించుచు ప్రపంచతరంగమున ప్రాణిని నడపుచున్నది. మానసిక ప్రేరణము లేనిది నరుడు ఏ పనిని చేయజాలడు. ఇష్టానిష్టములు ప్రాప్తించినప్పుడు సంతోషదుఃఖములను కూడ పొందునది మనస్సే. కావున మనస్సు "నేను" కావలయును. ఇట్టి ఉపాదేశతనే మానవుడు మనోధర్మములైన రాగద్వేషములను, కామ నంకల్ప సందేహాదులను, సుఖదుఃఖములను తనయం దాలోపించుకొని 'నేను' తాగిని, ద్వేషిని, కామిని, తలచువాడను, సందేహించువాడను, నిశ్చయించువాడను, కర్తను, భోక్తను (ఇవి మూడును జాగ్రద్ధర్మము లైనను అంతఃకరణమును దృష్టిలో నుంచుకొని ఇక్కడ వాయుబిడనవి) సుఖిని, దుఃఖిని అని పఠరీతుల భావించు చున్నాడు.

కాని ఈ అంకము నయితము పూర్వమువలెనే పూర్వపక్ష మగుచున్నది. తలచునది, కోరునది, ద్వేషించునది, ప్రేరేపించునది మనస్సుయివను మానవుని మనస్సు ప్రేరేపించుచున్నది. 'నేను'

నా మనస్సుచేత సంకల్పించుచున్నాను" మున్నగు వ్యవహార సంవర్తము లందు మనస్సుకంటెను 'నేను' వేఱియిపోయి, ఆ నే ననునది సంకల్పించుటకుగాని, కోరుటకుగాని, ద్వేషించుటకుగాని ఈ మనస్సొక సాధనము మాత్రమే అగుచున్నది. ఎప్పుడును సాధనము (పనిముట్టు) వేఱు, ఆ సాధనమును చేబూని పనిని సాధించుకొనువాడు వేఱుగదా? ఒక శిల్పియు, ఆ శిల్పిచేతిలోని సాధనమును ఒక్కటియే యని ఎవ్వరును చెప్పసాహసింపడు. మఱియు నేను ఒకదానిని కలిగి యున్నాననుట తోడనే "నేను" వేఱును, ఆ నే ననువాడు కలిగియున్న వస్తువు వేఱును అగుచుండుట లేదా? ఇంక ఈ దిగువ అంశమును బట్టి చూచినను మనస్సు వేను కాదు. జాగ్రదవస్థ యందును, స్వప్నావస్థ యందును సర్వవ్యవహారములను నడిపించెట్లు మనస్సు స్వప్నమును మించిన ఒక నిద్రావస్థ (ఘృతస్థి) లో నశించుచున్నది. మూర్ఛాదులయందును మనస్సుయొక్క ఉనికిని కొనము. ఘృతస్థియందు దిది తనకు కారణమైన అజ్ఞానముతో లీనమగుచు తదితరము అగు స్వప్న జాగరములయందు పోతకట్టులుండుట అనుభవవిధము. ఈ విధముగా ఒకప్పుడు తుండి, ఒకప్పుడు తేక ఉభయోస్తమయముల నందు మనస్సే నే ననుట నివ్వరికేని ఇష్టమగువా? కా వనువాడు నిల్లప్పుడును ఉండగోరునుగాని, ఒకప్పుడును వశింపవలెనని తలంపకుండుట సత్యమేకదా! కావున మనస్సు సయితము నేను కావని రూఢి యగుచున్నది. ఈ నేనను వానికి మతస్సుగాని, శరీరము కాని, ఇంద్రియములు కాని మత్తేదైన అగుగాక సాధనములు మాత్రమే అనియు, నేను అను సాధకుడు వీటికన్నింటికని భిన్నుడయి విలక్షణుడయి ఉన్నాడనియు ప్రస్తుతము గ్రహించిన చాలును.

మహావాక్యములు వేఱికి సాధనములు మాత్రమే అను అంశము తోకమున ప్రతివారును నుడువుచుండెడి 'ప్రతిరజ భుద్ధిగా

ప్రవర్తించితిని', ముమ్మాటికిని విజము' అను వాక్యముల చేత కూడ తెలిసి కొనవచ్చును. పై మాటలలోని త్రికరణములు, ముమ్మాటికిని లోని మూడును, మనోవాక్కాయములే. ముమ్మాటికి అనునపుడు-మనసా, వాచా, కాయేన, వేణుతలంపు లేదనియే భావము. నే ననువాడు సంకల్పించుటకు మనస్సు మొట్టమొదటి సాధనము. ఆ మనస్సులోని తలంపులను బయలుపఱచుటకు వాక్కు రెండవసాధనము. వాటిని అవరించుటకై శరీరము మూడవ సాధనము: ఈ మూడింటియొక్క సంకుద్ధి ప్రాణికి అత్యావశ్యకమును విషయమునే 'త్రికరణ కుద్ధి' అను మాట తెలియ జెప్పుచున్నది.

మనః ప్రాణ శరీరములు నేను కాకపోవుటకు నేనునకు పర్యాయములుగా ఉపయోగించెడు పదములే సాక్షిభూతములై యొప్పుచున్నవి. నిఖలచేతనములను వ్యవహరించుటకు ఉపయోగించెడు నేనునకు మాఱుగా దేహి, శరీరి, ప్రాణి, మనస్వి మున్నగు పదములు వాడబడుచున్నవి. పరునగా వాటి యర్థమును అలోచించినచో-ఏది దేహమను వస్తువును కలిగియున్నదో అది దేహి; శరీరము కలది శరీరి; ప్రాణము కలది ప్రాణి; మనస్సు కలది మనస్వి-అని తెలియుచున్నది. ఈ చెప్పబడిన నేను మనః ప్రాణ శరీరములను కలిగియున్నదే కాని, వాటి స్వరూపమే కా నయి లేదు. ఒక పదార్థమును కలిగియున్నవాడును, ఆ పదార్థమును ఒక్కటి కాక భిన్నములగుట మన మిదివఱకే యెఱుంగుదుము.

ఇంతదూరము వచ్చినను నే నెవ్వరో మనకు చిక్కలేదు. కాగా సామాన్యముగా జనులు భావించెడు శరీరమునకన్న, ఇంద్రియముల కన్న, ప్రాణమునకన్న అంతఃకరణమునకన్న, నేననువాడు భిన్నుడనియు, అట్టి పాడుఒక్కడు ఉండి తీరవలయు ననియు ఇంతవఱకు నిర్ధరించుకొన్నాము. ఇదియు కొంతవఱకు మేలే. నేను కాని వస్తువులను నేనుగా తలంచి మోస

పోయెడు బ్రాంతికి ఇప్పుడు దూరమయితిమి కావున, ఈ యజ్ఞానపు పొర వీడినందులకు కొంత సంతసింప వలసినదే కదా : ఈ నేను మన కి పాటికి దొరకక పోయినను శరీర వాఙ్మనః ప్రాణములకు ప్రభువై వాటిని ప్రేరేపించుచు తేజరిల్లుచున్నా డనుటలో మన తెట్టి పండియమును లేదు. ఇక అట్టి నేను శబ్దముచే చెప్పదగు పరమార్థమును శరీరములో చొచ్చి, అందలి అంతఃకరణమున కూడ ప్రవేశించి హృదయ గుహయందు ఏ మూల అయ్యది అవ్యక్తముగ ఉన్నదో గాఢముగ అన్వేషింపవలసి యున్నది.

సూక్ష్మమగు మన పస్తువిచారణను అంతర్ముఖ మొనర్చి ఏకాగ్ర మగు ధ్యానదారితో అలోచించినచో నే నమనది శరీరముకాక, ఇంద్రియ ములుకాక, ప్రాణముకాక, అంతఃకరణముకాక వీటి నన్నింటిని గ్రహించుచు, దీపమువలె ప్రకాశింపజేయుచు, తత్త్వార్థ ప్రవృత్తికి ప్రేరేపించుచు, వాటి వాటి అవస్థలకు సాక్షిమాత్రముగా ఏదో ఒక తేజము - జ్ఞానలీల - చైతన్యము మనలో మెలిగుచున్నట్లు తెలియగలము. దేనిచేత శరీరము ఆ యా పనులొనర్ప సమర్థమగుచున్నదో, ఇంద్రియ ములు తమ తమ విషయములను గ్రహింప శక్తికలవగుచున్నవో, మనస్సు నానావిధములై న సంకల్ప వికల్పములను జేయ శక్తమగుచున్నదో అట్టి పస్తువు - వీటికంటె భిన్నమైనది ఏదియో ఒకటి లోపల ఉండి జ్ఞాతృధర్మమును (తెలిసికొను స్వభావమును) ప్రకటించుచున్నట్లు సుసూక్ష్మమగు అంతర్విచారముచే తోపగలదు. నా శరీరము, నా మనస్సు, నా ప్రాణము, నా సర్వస్వము, అను వ్యవహారములు దానిని లక్ష్య మందుంచుకొనియే ప్రవర్తించుచున్నట్లును, నాది (నా+అది) అనుదానిలోని 'అది' అను పదార్థమును వేరుచేయగా - శేషించు "నేను" సర్వవ్యవ హారములకు మూలకారణమయి, పైని నొడివిన జ్ఞాతృధర్మవిశిష్టమును

సాక్షిభూతమునగు అవస్తువే అనియు అనుభవముచే ఊహింపగలము. ఇప్పుడు ఎరిత విచారించినను అందక మనతో దాగుడుమూత తాకు యున్న నేనను వస్తువును విట్లే క్రమించి పట్టజాలితిమి. ఇంక దీని వ్యరూప స్వభావాదులను గాఢముగను, దీర్ఘముగను విచారింప వలసి యున్నది. ఈ నేను తనకు సాధనములైన శరీరముచేతను, వాక్కుచేతను, అంతఃకరణముచేతను అన్నింటిని పొందుచున్నది కావున దీనిని 'అత్మ' అనుట ఒప్పుదము. ఇప్పుడు నే నన్నను, అత్మ అన్నను, జీవుడన్నను, జ్ఞాత అన్నను, సాక్షి అన్నను ఇంచుమించు ఒక్కటే యని గ్రహించుటలో అక్షిపము లేదు.

అట్లయినను 'నా అత్మ' మున్నగు వ్యవహార సందర్భములనుబట్టి అత్మ నేను కాకపోవలసి వచ్చెడి గతి తప్పలేదు. అత్మ ఎప్పుడు నేను కాదో, అప్పుడది ఆ 'నేను' కంటె భిన్నము. అట్లు నేనుకంటె భిన్నమై నేనుతో సంబంధముకలది నేనునకు సాధనమని పూర్వము చెప్పబడి యుండుటచే, మనస్సునకు పట్టిన గతియే దీనికిని సిద్ధమయినది. 'తనకంటె భిన్నమయిన అత్మ తాను (నేను) కాగలిగినప్పుడు, తనకంటె భిన్నము గాక వ్యవహారమున మాత్రము భేదయుక్తముగ తోచెడి మనస్సే నే నని చెప్పుటలో ఒక సౌలభ్యములేదో? మఱియు మనస్సునకంటె ప్రత్యేకముగా నేను యొక్క ఉనికియు కన్పట్టుట లేదే, అని ఇచ్చట ఒక సందేహము కలుగవచ్చును.

'నా అత్మ' మొదలగు వ్యవహారములయందు వినబడెడు అత్మ శబ్దము శరీరవాచకమో, లేక మనోవాచకమో అగునుగాని, అంతఃకరణము

“యత్సాక్షాత్, యదాదత్తే, యద్వాత్తి విషయా నిహ

యద్వాన్య వంశతో దావ, స్తస్యా దాత్మేతి కీర్త్యతే.”

(మనోబుద్ధిచిత్తాహంకారములనెడి వాటి కూటమి) నకును ప్రకాశకమైన నేను ను గూర్చి, లేదా జ్ఞాతనుగూర్చి ప్రయోగింపబడినది మాత్రము కాదు. ఆత్మ శబ్దమునకు నానార్థము లుండుటచే మనకట్టి భ్రాంతి కలిగినదే కాని వస్తుతత్వము వేఱు. సంకల్ప వికల్పములు చేయు మనస్సే నేను కాక పోవుటగాదు. సర్వవిషయములను 'అగును, కాదనుచు' నిశ్చయించెడు బుద్ధియు, కర్తృత్వాదులను వహించెడు అహంకారమునుకూడ అంతః కరణ వృత్తులే అగుటచే అవియు 'నేను, కాదని నిరూపించుట ఇష్టము. వీటి నన్నింటిని ప్రకాశింపజేయు కొందొక పదార్థమును ఉపలబ్ధి నొందు టయే ఆత్మ దర్శన ప్రయోజనము. ఇక రెండవ శంకయగు "మనస్సున కంటెను ప్రత్యేకస్థితి (ఉనికి) లేని ఆత్మను అంగీకరింపనేల : మనస్సునే నేనుగా భావింపరాదా" అన్న విషయమును విచారితము. ఆ త్మ య న నేమో విచారించినచో-మనస్సుయొక్క ఉనికియు, స్వరూపమునేకాక, మనోబుద్ధి చిత్తాహంకారముల (అంతఃకరణము) సంగతి కూడ బోధపడ గలదు. కావున మన విచారమును దానివై పునకు త్రిపుదము.

ఆత్మ

“అజ్ఞో రణీయాన్ మహతో మహీయాన్

అత్మాఽస్య జంతో ర్నిహితో గుహయామ్.”

— కఠవల్గి.

అణువుకంటె అణువును, మహాత్తుకంటె మహాత్తును అగు ఆత్మ ప్రాణులయొక్క హృదయ గుహయందు కలదు.

సాధారణముగా ప్రతి ప్రాణీయు జాగ్రత్, స్వప్న, సుషుప్తులను మూడవస్థలకు లోనగుచుండును. జాగ్రదవస్థ యందు-అనగా మేల్కొంచి యున్నప్పుడు ప్రాణి తన యింద్రియములతో బాహ్యజగత్తు నందలి అయ్యై విషయములను గ్రహించుచు సర్వ వ్యవహారములను నడపుచుండును. స్వప్నావస్థ (కల) యందు స్థూలదేహము శయ్యపై బడి యున్నను, దీనిని పోలిన ఇంకొక శరీరమును ధరించి ఈ ప్రపంచమును పోలిన మఱియొక ప్రపంచములో నానారీతుల సంచరించుచు సుఖదుఃఖములను కూడ పొందుచుండుట అందఱి అనుభవములో ఉన్నదే. కలయందు ఈ ప్రసంచమును పోలిన జగత్తుననే కాక, ఊహింపనలవిగాని ఏవేవో లోకములందు చిత్రవిచిత్ర వ్యవహారములను చేయుచు సంచరించుచుండుటయు కలదు. కలయందు జీవుడు పొందెడు విచిత్రానుభవములు ఊహా తీతములు. ఈ అవస్థలు రెండునుకాక, సుషుప్తియను మూడవ అవస్థ ఇంకొకటి పొడకట్టుచున్నది. దానినే గాఢవిద్ర యందురు. ఏ యవస్థను

పొందిన ప్రాణి కలలనుగాని, సంకల్పములనుగాని కాంచదో, మీదు మిక్కిలి కొంచెమైనను కోరికయను వాచనయేవి వానివి కాకదో, అట్టి నర్వసంకల్ప వర్జితమగు అకాశమును పోలిన దళావిశేషమే సుషుప్తి. ఈ అవస్థ నయితము స్వప్నజాగరములవలె ఎల్లరు అనుభవించునట్టిదే : పలువురు నిద్ర నుండి మేల్కొంచినవారై "హాయిగా నిద్రించితిని, ప్రాణ మెటుపోయినదో యేమియు తెలియదు, నిర్వికల్పమగు సుఖము ననుభవించితిని" అని చెప్పుటనుమనము విస్పష్టముగా ఎఱుంగుదుము.

ఈ మూడవస్థల వెంబడి మన ప్రయాణమును పొగించినయెడల ఆత్మ యొక్కయు, మనస్సు యొక్కయు ఉనికి మనకు పొడకట్టి తీరును. జాగ్రదవస్థయందు నే ననువాడు సంకల్పించుచు, కోరుచు, ద్వేషించుచు, విధి విషేధరూపములగు కార్యములయందు ప్రవర్తించు చున్నాడనుట విస్పష్టము. కావున చేయుటకు చేయకపోవుటకు శరీరమెట్లు సాధనమో, పలుకుటకు పలుకకుండుటకు వాక్కెట్లు సాధనమో, అట్లే సంకల్పాదులు చేయుటకును, చేయమికిని ఒక్కసాధనము ఉండి తీరవలయును గదా : సాధనములేక ఏ కార్యమైనను సాధింప బడకుండుట అంద తెలింగినదే. కావున జాగ్రదవస్థయందు సంకల్ప వికల్పము లొనర్చుటకు, ఆ యా కోరికలను కోరుకొనుటకు ఒక్కసాధనము ఉండి తీరవలసి వచ్చినది. అట్టి సాధనము వెలుపలి శరీరమునకు సంబంధించినది కాదు. సంకల్ప వికల్పములు చేతయందుగాని, కాలియందుగాని, ఇంక ఇతరములగు ముక్కు, కన్ను, చెవి, నోరు మొదలగువానియందుగాని పుట్టునట్లు ఎవ్వరును చెప్పుట లేదు. అవి శరీరము లోపలి ఏ హృదయ స్థావముననో, లేక మెదడునందో కలుగుచున్నట్లు అందఱి అనుభవమును చాటుచున్నది. కావున శరీరాంతర్యాగమున హృదయస్థావమున సంకల్ప

వికల్పములకు పాదనమైన ఋతేంద్రియములతో ఉంతవదియును. ఇదియే అంతఃకరణమనియు, మనస్సనియు మనచే పేర్కొనబడుచున్న భర్తృసంకల్పప్రభవభూమి. ఇప్పుడు చూడుడు. నేనగు జీవుడు అధివా ఆత్మ-అంశ రింద్రియమగు మనస్సుచే సంకల్పించుకొని, బుద్ధిచే విశ్వణుంచుకొని ఆ సంకల్పములను శరీరమునందలి బాహ్యేంద్రియముల ద్వారమున వెలుపలి కర్మక్షేత్రమున ప్రలింపజేసికొనుచున్నాడు. వే నను నెఱుగు మనస్సుమీద పడి అది ప్రకాశించగ, అద్భావికి కవచిక కలుగును. ఇదియే త్రికల్ప వికల్పాదులు పుట్టెడు అపస్థి: నానావిధ వృత్తు లుదయించు దశ. ఈ సంకల్పాదులు ఆత్మ నుండి కైకొన్న తేజమున సతీవములై యింద్రియముల ద్వారమున లోకమున కార్యరూపమునందును. మనస్సుగాని, శరీరేంద్రియములు గాని జడము లనియు, అనగా స్వయం ప్రకాశత్వము గాని, స్వతఃస్ఫురణముగాని వాటికి లేదనియు. ఆత్మ శబ్దివాచ్యమైన “నేను” చైతన్య స్వరూపుడనియు స్వయం ప్రకాశకత్వము, స్వతఃస్ఫురణము కలిగియుండుటచే తేజోమయుడైన సూర్యుడు జగములోని విస్తేజములైన వస్తువులను ప్రకాశింప జేయునట్లు, ఈ ఆత్ముడును శరీరమును, ఇంద్రియములను, మనస్సును ప్రకాశింపజేయుచు, వాటి వాటి కార్య కలాపములందు వాటిని కమర్తము లొనర్చుచున్నాడనియు ఇచ్చట ఎఱుంగవలసిన పరమార్థము. మనః ప్రాణ శరీరేంద్రియములు జడములను విషయము. ఈ అవస్థాత్రియ విచారమునంతే స్పష్టము కాగలదు.

పైని వివరించిన జాగ్రదవస్థను చూర్చి శ్రద్ధాకువులై తెలిసి కొన్నచో వృత్తాంతస్థ విషయమును మఱియొక తేజవంతకదిను. ఈ శరీరమును ఒక పెజ్జపై పొడిచి కలలు కాంచు నేపుదును జీవశబ్ద వాత్యుదగు నేమ కలుదు. మఱియు భుజిస్తును, శరీరేంద్రియములు కూడ కలవు. అంతియే కాదు. చుట్టపక్కములును, స్నేహితులును, విరోధులును,

ఇంతయేల : సత్త్వప్రపంచమును నిర్ణయముచేయుచున్నది. స్వప్నములో జీవుడు అనుభవించు అనుభవమునకును, జాగ్రద్దశలో జీవుడు పొందు అనుభవమునకును, లభతేకమేని భేదము లేదు. మీదుమిక్కిలి జాగ్రదను భవములకన్న స్వప్నాను భవములు వింతవింతలై అపూర్వములే కాక, అపురూపములునై ప్రకాశించుచుండుట ఆశ్చర్యపడదగిన విశేషము. ఆకాశమున పక్షివలె పరువెత్తుట, భూమిలో జొరబాటుట, వింత వింత లోకములను, మనుష్యులను, నానా జంతు పంథానములను కాంచుట, దేవతలతోనేని మంతనములాడుట ఓ : ఎన్నెన్ని విశేష విషయములు : ఎంతెంతగా అబ్బురం పడదగిన చర్యలు !! స్వప్నజగమున దుఃఖమును నది మనలక సదా మదురస్వప్నములే కలుగునట్లైన అంతకు మించిన ఆహ్లాదకర విషయము వేరొండు లేదనవచ్చును. ఎన్ని పత్సరములేని, ఎన్ని శతాబ్దాలు లేని ఆ స్వప్నజగత్తునందే నిమగ్నుడయి ప్రాణి జీవితమును వెళ్ళుచున్నానుటకు శంకింపదనుకొనవచ్చును.

కన్నులుమూసి, సర్వేంద్రియ విషయములను మఱచి నిదురించు వానికి ప్రక్కపై బడియున్న శరీర మట్లే యుండగా ఇంకొక శరీర మెక్కడిది : ప్రపంచమును నేత్రములలో చొరవీక తెప్పలనెడి వరదలు దింపుకొన్నవానికి ఈ ప్రపంచమేకాక, చిత్ర విచిత్ర జగత్తులేమి : ఇది సత్యమా, లేక యేదేని మాయయా : గారడీయా : మాయ అనుకొనుటకు ఆ జీవమున అనుభవములో నున్నదే! జాగ్రజ్జగమునకు వచ్చి స్వప్నాను భవములను నోరూరునట్లు చెప్పుకొందుమే. కావున మాయ అను బెట్లు : కొంతకాలము జ్ఞప్తియందు వైతముండునే. సత్యమా? సత్యమైన కన్నులు తెరిపగనే ఈ జగము ఏ గోతిలో గూలుచున్నది : మదుర మదురానుభవము ఏ మంటలో కలియుచున్నది : ఎప్పటి కుక్కి-మంచము, నల్లులు, మనఃస్థితయారేమి : కావున యథార్థము కాదు - మాయ, ఇంద్రజాలము

బ్రాంతి, కల్పితము. ఓహో! అట్లైన ఈ మాయకా దెవ్వడు : ఈ ఇంద్ర జాలికు దెవ్వడు : ఈ బ్రాంతిని కల్పించిన వాడెవ్వడు : ఇంతటి కల్పన మునకు కారకు దెవ్వడు : అట్టివానిని పట్టుకొన్నచో గుట్టు బద్ధిబయలు కాగలదు. ఏదీ : వెదకిచూతము ఆ గారడివానిని :

పరికించి చూచిన జాగ్రదవస్థకును స్వప్నావస్థకును భేదము గోచరించుట లేదు. జాగ్రద్దశయం దున్న చంతయు స్వప్నము నందును కన్పట్టుచునే యున్నది. పోగా ఇక ఉన్న భేదమేమన, జాగ్రద్దశయందలి వస్తువులుకాని, ప్రపంచముకాని, కొంతకాలమువఱకు స్థిరముగా నుండును. స్వప్నజగముగాని, అందలి పదార్థములుగాని మెలకువ రాగనే నశించు చున్నవి. కావున అవి అస్థిరములు, జాగ్రదవస్థలో ఒకప్పుడు చూచిన వస్తువులను వేతొకప్పుడు చూడగలము. స్వప్నావస్థలో అట్టి అవకాశము లేదు. ఇందులకు కారణము-జాగ్రదవస్థలోని ప్రపంచము కొంతకాలమేని కాశ్యతమగుటయు, స్వప్నజగము తాత్కాలికమై అకాశ్యత మగుటయు అని యెఱుంగదగు. జాగ్రదవస్థలోని జగమును పరమేశ్వరుడు సృజించి నాడని నమ్ముచున్నాము కావున దానిని గూర్చియు, తత్కర్తను గూర్చియు నందియము లేదు. ఇక స్వప్నజగమును కల్పించు వానిని గూర్చియే మన చింత :

జాగ్రత్స్వప్నము లనెడు రెండవస్థలయందును జీవుడు (నేను) మనస్సు, శరీరేంద్రియములు, పదార్థముల అనుభవ జ్ఞానము, సుఖదుఃఖ ములు మున్నగునవి కుల్యములని మనము తెలిసికొనియే యున్నాము. ఇంకను జాగ్రత్ప్రపంచము ఈశ్వర సృష్టమనియు ఎఱింగితిమి. ఈశ్వరుడు సృజించిన జగములోని పదార్థములును వాటి అనుభవమును మనస్సు నకు చిరపరిచితములు. సంసార మేర్పడ్డప్పటి నుండియు జీవుడనువాడు ఆనేక జన్మములెత్తుచు ప్రపంచమున నాన యోమలగుడును పరిత్రమించు

చేస్తాడు. ఆ యా జన్మమూలయందలి అనుభవములు, సంస్కారములు-
 వానలు అంతఃకరణమున పదిలపడి యున్నవి. ఇంతవఱకు జీవుడు
 అనుభవించిన జీవిత ఘట్టములన్నియు మనో ముద్రితములై, అర్హు
 నిద్రించుచుండును. ఒక్కమాటలో చెప్పవలయునన్న 'నేను, అను
 రాజును మనో మంత్రి ఏయే ప్రపంచములందు త్రిప్పెనో, అవియన్నియు
 ఆ మంత్రిగారి 'రికార్డు'లో నున్నవన్నమాట. వలసియున్న దేవుడు
 సృజించినట్టి జగములను పోలిన లోకములను వేలకొలదిగానేని మనస్సు
 కల్పింపగలదు. ఇట్టి మాయామయమగు మనస్సే తన పూర్వ సంస్కార
 మునుబట్టి స్వప్నజగము నొకదానిని కల్పించి విచిత్ర నాటక మాడుచున్నది.
 దానికి జీవునియొక్క స్థూలదేహముతో ఫదిలేదు. ఇంతటి స్వప్న జగ
 మును కల్పించిన జాణ ఒక్క శరీరమును సృష్టించలేక పోవునా,
 పాపము, మనస్సుగారు ఎంత శ్రమపడినను జాగ్రజ్జగమును తన కల్పన
 ములో *అభాసించునట్లు చేపికొన్నదేకాని, దానికి స్థిరమగు సత్తను
 చేకూర్చ లేకపోయినది. అంతఃకరణమువ నిదురించెడు సంస్కారములు
 ఒక క్రమమనునది లేక మేల్కొని ప్రతిభాసించుచే కాని, వస్తుతః
 యాథార్థ్యము వాటికి లేకుండుటయే ఇందుకు హేతువు. మనస్సుయొక్క
 ఈ కల్పనాసామర్థ్యమును జాగ్రదవస్థలో కూడ మనము గమనింప
 వచ్చును. మన మొకదానిని గూర్చి తదేకద్యానముతో చింతించినచైన,
 మనము తలంచెడు విషయము మనకు తోచినట్లే, దానితో మనము వ్యవహా
 రము నడుపుచున్నట్లే. అంతయు కన్నులకు నైతము కన్పట్టుచుండును.
 అట్టితటి మన కన్నుల యెదుటనున్న వస్తువులుకూడ తోపక, మనము
 తలంచెడునదే సాక్షాత్కారమగుట పెక్కుర అనుభవములో ఉన్నది.
 కావున మనస్సు సంకల్పమాత్రముచేత ఎన్నింటినైన కల్పించి మనకు

*అభాస యనగా ప్రతిఫలనము. యథార్థముగా లేవిది ఉన్నట్లు తోచుట.

అనుభవములో నున్నట్లుగా చూపగలదని తెలియచున్నది. అందుచేతనే ఆ మనోభావనలకు యథార్థ స్వరూపములేక, స్వరూపము యొక్క అభావ (ఉన్నట్లు కనుపించుట) ము మూత్రము ఉండుట తటస్థించుచున్నది. కావుననే లోకమునందు అనిత్యములగు వ్యవహారములను గూర్చి "అది స్వప్న పృత్యాంతముగా గదచిపోయినది" "కల వలె అయిపోయినది" మొదలగు రీతిని మాటాడుకొనుట విమరుదనము. ఈ స్వప్నజగమును కల్పించునది మనస్సే కాని, సాక్షియే చూచువాడు మూత్రము వేటు. జీవుడు మనస్సాహాయ్యమున జాగ్రత్ప్రపంచమున పొందిన అనుభవమును బొలిన అనుభవమును మఱి మనఃప్రభావముచేతనే స్వప్నమునందును పొందుచున్నాడని తెలియదగును. స్వప్నకాలమున జీవునకు గల శరీరమును సూక్ష్మశరీర మనియు, స్వప్నజగమును ప్రాతిభాసిక జగమనియు చెప్పుదురు. జాగ్రత్తునందు పలెనే స్వప్నమునందును నే నని మనము వ్యవహరించుచున్న జీవుడు, వానికి లోపలి పాధనమగు మనస్సును భిన్నమురై యున్న విషయమును మఱువ జనదు.

ఇంక విచారింపవలసినది తృతీయావస్థ యగు సుషుప్తి. ఇందు మనస్సుగాని, సూక్ష్మశరీరముగాని కదలికలో నున్న జాడ కానము. ఒక సంకల్పముగాని, ఒక వికల్పముగాని, ఒక కోరికగాని, యేదియు కన్పట్టదు. బాహ్యంతర్జగత్తులు రెంటియొక్క ప్రళయమే - అభావమే అ దశలో పొడకట్టినది. అట్లయినను అనుభవము లేకపోలేదు. ఏ పదార్థములు

*జ్ఞాన కర్మేంద్రియములు పది; పంచప్రాణములు, మనోబుద్ధులు అను పదునేడింటితో కూడినది సూక్ష్మశరీరము. దీనినే లింగదేహమనియు నందురు. ఆత్మ, సాక్షిరూపుడై యుండును. అంతఃకరణోపాధికమగు ఆత్మ ప్రతిబింబము జీవేశబ్దవాచ్యమై స్థూల దుఃఖములను అందుచుండును.

లేవప్పుడు ఎట్టి అనుభవ ముండును : ఎట్టి క్రీడ యుండును : అని సామాన్యముగా ప్రశ్న పుట్టవచ్చును. ఇంచుక విచారించిన, విద్రించిన వాడు 'హాయిగా మన్నదనియు, తాను చెప్పుటకు వీలుగాని ఒక అనందము ననుభవించితి ననియు, ఏ పదార్థమును పొడకట్టని ఒక అవ్యక్తదశ ఏదో తనకు అనుభూతమైన దనియు చెప్పుచుండుట యెల్ల రెటింగినదే. కావున ఆ నమయమున సర్వపదార్థముల అభావరూపమైన అనుభవ మొక్కటి కలదని తేలుచున్నది. అభావముగాని, న్యభావముగాని, భావముగాని 'కలదు, లేదు' అని చెప్పుటకు వాటిని చూచిన ఒక సాక్షి కావలయునుగదా : సాక్షి, ప్రమాణము లేని మాటకు ఏటి విలువ : కావున నిద్రలో 'ప్రపంచాభావము' కలదు. అనగా అజ్ఞానము, ఏమియు తెలియకపోవుట కలదు." అను విషయమును అనుభవించిన వస్తు వొకటి ఉండవలసి యున్నది. సూక్ష్మముగా ఆలోచించినచో అప్పుడు అజ్ఞానము ననుభవించిన వస్తువొకటి ఉన్నట్లును తెలియుచున్నది. ఈ వస్తు వేది : దేహమా : అది ఎప్పుడో జడమై పడి యున్నది. కండ్రియములా : అవియు దానితోడివే కాని, విశేషము లేదు. ఇక ప్రాణము మాత్రము సుషుప్తియందును నిలిచిపోక లోపలికిని వెలుపలికిని సంచార మొనర్చు చున్నది. కాని ప్రాణమునకు గ్రహణశక్తి అనునది జాగ్రత్స్వప్నముల యందే లేదు, ఇక సర్వవ్రతయమైనట్లు తోచు నిద్రలో దానికి తెలివి యెటనుండి కలుగును : పోగా ఇక మిగిలినది మనస్సు. ఏ మనస్సు జాగ్రత్తులోను, స్వప్నములోను జగన్నాటకమును నడపుచున్నదో, అట్టి మనస్సే సుషుప్తియందును అజ్ఞానరూపమైన అనుభవమును పొందుచున్న దని చెప్పవలయును.

స్థూలబుద్ధికి ఇది సమంజసముగా తోచిన తోదవచ్చునుగాని, సూక్ష్మ బుద్ధి నవలంబించి చూచినచో-ఇది సరిగాదని తెలియును. సుషుప్తి

యందు మనస్సు నిద్రతక్కు. తన సర్వ వృత్తులును నశింప నిమీలిత మగుచున్నది. అనగా వ్యాపారము నుండి విరమించుచున్నది. జాగ్రత్తస్వ స్థములయందు గాని తిరిగి చిత్తవృత్తులు, సంస్కారములును రేకెత్తవు. సుషుప్తిలో వృత్తిరహితమై అవిద్యయందు పరియము నందిన మనస్సే అజ్ఞానమును గ్రహించు చున్నదనుట సమంజసము కాదు. ఘటియు మనస్సునకు, స్వయం ప్రకాశకత్వము లేదనియు, స్వప్న జాగరములందే ఆత్మచైతన్యము దాని వృత్తులయందు ప్రతిబింబించినగాని, అది విషయము లను గ్రహింప సాధన మగుట లేదనియు ఇదివఱకు చెప్పబడినది. కావున ఇట్లు విమీలనము నందిన మనస్సును, అనగా పదార్థముల జ్ఞానము నెఱుంగక పడియున్న అవిద్యారూపమగు అంతఃకరణమునే - ఓక సాక్షి చూచి తదనుభవమును పొందుచున్నాడని తెలియుచున్నది. అయిన ఈ సాక్షి ఎవడు : ఏ సాక్షి నే నయి, జీవు డయి జాగ్రత్తులో అంతఃకరణ మొనర్చు సంకల్ప వికల్పముల నెఱుంగుచున్నాడో, ఏ సాక్షి మనస్సు కల్పించిన స్వప్న జగమున నానావిధ సుఖ దుఃఖముల నెఱుంగుచున్నాడో ఆ సాక్షియే ఇప్పుడు నిద్రయందలి పదార్థభావ రూపమైన అజ్ఞానమును, (సర్వవృత్తులును లీనమగుడు నిద్రావృత్తికి మాత్రము పశ్యమైన మనస్సును) చూచుచున్నాడు. జాగ్రత్తస్వస్థములయందు తన ప్రాభవమును చూపి జీవుని నానామార్గముల నడిపించు మనస్సు ఇప్పు డేమూల దాగినదో, దాని శక్తి ఎక్కడ ఉడిగిపోయినదో విచారింపుడు. తన ఇంద్రజాల మంతయు మాటుమణిగ నిద్రావృత్తిలో మగ్ని పడియున్నది. ఇట్టి కుంతిత శక్తిగల మనస్సే ఆత్మ అగుచో ఈ తృతీయావస్థ యందు (మనస్సు

*ప్రమాణ, విపర్యయ, వికల్ప, నిద్ర, స్మృతులు చిత్తవృత్తు లనియు, అందు అభావ ప్రత్యయాలంబవమైన వృత్తిని నిద్ర యనియు పాతంజల యోగశాస్త్రము చెప్పుచున్నది.

లేనపుడు) దాని లేమిని గ్రహించుచున్న ద్రష్టయొక్కడు కన్నట్టుచున్నాడే. కావున మనస్సెన్నటికిని నేను కాజాలదు. ఆ అజ్ఞానమును గ్రహించెడు పదార్థము వేఱు. అదియే ఆత్మ. దాని నుద్దేశించియే నేను అను వ్యవహారము తగును. జాగ్రత్స్వప్నములయందు మనః ప్రభావముచేత స్వప్నముగా గోచరింపని ఆ ఆత్మరూపుని జాడ ఈ ముసుప్తిలో విస్పష్టమయి పోయినది. ఇప్పుడు మనస్సుకంటెను ఆత్మకు ప్రత్యేకమైన నత్త (ఉనికి) సిద్ధించినది. "నా మనస్సు" మున్నగు వ్యవహారములందు నేనునకు, మనస్సునకును భేదము కన్నట్టినను, యథార్థమునకు మనస్సే నేనుకబ్ది వాచ్యమునకొని వాదపాలభ్యమును సంపాదించుకొంద మనుకొన్న గతి తప్పినది. ఆత్మదర్శనమేమోకాని, ఆత్మయొక్క వత్త మాత్రము స్థిరమైనది. సుసుప్తిలో ఏ వస్తువును మనము పట్ట జాలితిమో అట్టి జీవాత్మ కారణ దేహమును ధరించి గోచరించినది.

జాగ్రత్స్వప్న సుసుప్తిలయందు క్రమముగా స్థూల సూక్ష్మ కారణదేహములను ధరించి ఆ శరీరములకంటెను, ఇంద్రియములకంటెను, మనఃప్రాణముల కంటెను విరిక్షణుడును విరుద్ధవ్యభావుడునయి సర్వ సాక్షిరూపమున గోచరించునాతడే జీవుడు; నేను. అదియే ఆత్మ. స్వయం ప్రకాశ రూపుడగు నాతనికి ఈ మనఃప్రాణశరీరములుగాని, వాగాదీంద్రియములుగాని సాధనములు మాత్రమే. ఈ అంశము రాబోవు అధ్యాయమున వివరింపబడు 'అత్మానం రథినం విద్ధి' అను కథవల్లిలోని శ్రుతి శందర్భమున సప్రమాణముగ తెలియబడ గలదు. మానవుడు భ్రాంతి వశమున అట్టి సర్వప్రకాశకమును, సర్వసమర్థమునగు పదార్థమును శరీరేంద్రియ కరణసమూహముగా భావించుట మౌఢ్యము. స్థూల సూక్ష్మ కారణ శరీరములయందు ఆత్మనకు గల తాదాత్మ్యభావమే (ఆ దేహములే

జానమకొను అభిమానము) ఆతని జీవునిగా నొనర్చి సుఖదుఃఖములను కుడుపుచున్నది.

దేవిని కన్ను చూడలేదో, దేవిచేత కన్ను చూడగలుగుచున్నదో, దేవిని చెవి వివలేదో, దేవిచేత చెవి వినగలుగుచున్నదో, దేవిని ముక్కు మూర్కొనలేదో, దేవిచేత ముక్కు వాసన చూడగలుగుచున్నదో, దేవిని చర్మము తాకజాలదో, దేవి యొక్క కలిమిచే అది వస్తువులను స్పృశింప గలుగుచున్నదో, దేవిని వాల్క ఆస్వాదింపలేదో, దేవిచే అది ఆస్వాదింప గలుగుచున్నదో, దేవిని వాక్కు విర్వచింపలేదో, దేవి యొక్క ఉనికిచే వాక్కు వ్యవహరించుచున్నదో, దేవిని మనస్సు భావింపలేదో, దేవి ప్రభావమున మనస్సు భావింప సమర్థమగుచున్నదో, ఇంద్రియ గోచరము కానిదియు, సర్వేంద్రియ గుణములను ప్రకాశింప జేయుచు ఇంద్రియ వర్జితమైనదియు "యతో వాచో విపర్తన్తే అప్రాప్య మనసా సహ" అనునట్లు మనోవాగతీతమై పరగునదియు అగునట్టి పదార్థమే ఆత్మ యని ఉపనిషత్తులు గానము చేయుచున్నవి.

అట్టి ఆత్మ తన సూక్ష్మేషాధిభోకూడ ఈ శరీరము నుండి తొలగిన నాడు ఈ దేహ మెందుకును పనికిరాక చచ్చినదగును. ఇంక దగ్ధృతియే కాయమునకు పట్టవలసినది. ఈ శరీరమును ఇంతపఱకును ప్రేమించు చుండిన జనమే దానిని గర్హించి దగ్ధులకేనియు పోక దూరముననే విక్షేపింతురు. ఆ శరీరమునకు సంబంధించిన కన్ను, ముక్కు మొదలగు ఇంద్రియములు చూచుట, మూర్కొనుట, మున్నగు క్రియలను జరుప జాలవు. ప్రాణ మెప్పుడో తొలగి చచ్చును. అంతఃకరణ విశిష్టమైన సూక్ష్మశరీరము నే న్నహవానితో కూడ తన చర్మవాసనలను తీసికొని పోయినది. ఇక ఇక్కడ మిగిలినది తమోమయ పంచభూత విభారమగు మేలు మాత్రమే. పలు రచ్చదములు గల కుండలోని దీపము అరిపోయిన,

త ప్రాణములనుండి వెలుగు ఎట్లు వెలుగునదికి రాజారదో, అట్లే శరీరమును పుటములోని అత్మ ప్రతిబింబము అంకర్షితమగుదు, ఇంద్రియ ద్వారముల నుండి జ్ఞానప్రకాశము బహిర్గతము కాదు. ఎప్పుడు శరీరాధిష్ఠిత శరీరమును వీడి చనెనో, అప్పుడు గృహపతి లేని గృహమువలె దేహము పాడువడక తప్పెడి దేమి? ఆ గృహమును గూర్చి ఇక ఇతరజనులు రాకపోక తొవర్చరు గదా! ఇప్పుడు చచ్చినది మూతవికారమగు స్థూలశరీరమనియు, శరీర ప్రకాశకుడయి శరీర విలక్షణుడైన నేను (అత్మ) చావలేదనియు గ్రహింపవలయును.

ఈ అంశము మృతునిగూర్చి చ్యవహరించెడు 'ప్రాణి పోయినది' ప్రాణములు విడిచినాడు, దేహాత్మాగము చేసెను' మొదలగు మాటలయందు సువ్యక్తమగుచున్నది. ప్రాణి యనగా ప్రాణములను ధరించి జీవపద వాచ్యుడైన అత్ముడని యెఱుంగుదుము. అట్టివారు (శరీరమునుండి) పోయి సాధముచున్నాము కాని, దచ్చినాడమట లేడు. అట్లే ప్రాణములు విడచినాడన్నను, ఎవ్వడు ఇంతవఱకు ప్రాణములను కలిగి యుండి వాటితో క్రీడించుచున్నాడో, అట్టివారు వానిని విడిచెనని అర్థమే కదా! ఇప్పుడును ప్రాణములే జోయినవి కాని, బాటిని కలిగినవారు సకంపకుండుట ముచిది తము. ఇట్లే దేహాత్మాగము చేసె నన్నను, దేహముకల దేహిశబ్దవాచ్యుడొకడు దానిని విడిచిపెట్టెనని తెలియుచున్నది. అటవస్తువుతో అడుకొను బాలుడొకడు అడినంత సేపాది కడకు దానిని అవల పాటవేసి పోవునట్లే, అత్మయు అడినంత సేపాది కర్మానుగుణముగ బుడకు దేహమును వీడు చున్నదని బావము. అటవస్తువు పోయినంత పెల్లవాని కెట్లు నాశము లేదో, దేహము పోయినను జీవున కట్లు నాశము లేదని ప్రకృతమున ఎఱుంగవలసిన రహస్యము.

అట్లుగదా 'రాముడు చచ్చెను, భీముడు మరణించెను' మున్నగు వ్యవహారములయందు నేను శబ్దముచే చెప్పబడుచున్న శరీరాధిష్ఠాతలగు రాముడు భీముడు చచ్చినట్లు కాగా, మీరన్న నేను శబ్దవాద్యముగు ఆత్మ చచ్చినట్లు కాలేదా, అని పూర్వపక్షి శంకింపవచ్చును. కాని ఇచ్చట రాముడు భీముడను పదములు నేనును గూర్చి ప్రవర్తించినవికావు. నే ననువాడు ధరించిన శరీరమును గూర్చియే లోకులు ఆ శబ్దములను ప్రయోగించుచున్నారు. లోకమున ప్రతివాడును రామ భీములను శరీరములుగా మాత్రము తలచి వాటితో వ్యవహారములు సేయుచున్నాడుకాని, శరీరాంతర్వర్తియగు జీవాత్మ ఈ శరీరములో ఉండుటచే దానికి రామనామమును, భీమనామమును పెట్టి వ్యవహరించు చున్నామను జ్ఞానము జనసామాన్యమునకు లేదు. కాబట్టి 'రాముడు చచ్చెను' మొదలగు వ్యవహారములయందు లోకులు తలంచెడు రాముడు మన దృష్టిలో నేను పదముచే చెప్పదగిన రాముడు ధరించిన శరీరమును ఉద్దేశించినదేకాని, శరీరవిగూర్చినది ఎంత మాత్రమును కాదని విచారించిన తెలియగలదు. పామర జనమునకు శరీర జ్ఞానము తక్కు అత్మజ్ఞానము లేదనుట దోషముకాదు. మఱియు "రాముడి జీవాత్ముడు ఎక్కడో పుట్టి వుంటాడు." మొదలగు పలుకులను బట్టి చూచినను వారు తలంచు రాముడు శరీరమనియే తేలుచున్నది. శరీరమునకు వేఱుగానున్న జీవాత్మనిగూర్చి పోయినట్లు వారు చెప్పినను, ఆ పోయిన జీవాత్ముడు రాముడు కాదనియే వారి తలంపు. కావున 'రాముడు చచ్చెను' మున్నగు కావుల రాముడు శరీరమే కావున అట్టి శరీరము చచ్చినదన్నను మనకు ఇష్టమే కాని, స్వము లేదు. జ్ఞానులు వ్యవహారమున రామ భీమ శబ్దములచే సేయ్యను జీవాత్మ ఎన్నటికిని చావనే చావకుండుట తెల్లమే కదా. ఈ ఆత్మ నిత్యత్వమునుగూర్చి తరువాత ఇంకను గాఢముగా విశదీకరింపబడును.

శరీరమే రాముడనుకొన్న మూఁతురి అజ్ఞానమును ఇచ్చట ఇంక కొంత వరికించి చూతము. దేహము మాత్రము రాము డగుచో అట్టి దేహము మరణించిన పిమ్మట ఎక్కడకు పోయినది? చైతన్యము మాత్రము లేక పడియున్న శరీరము ఉండియే యున్నది. అజ్ఞానులు రాముడుగా భావించి ఇంతవఱకు ఏ శరీరముతో వ్యవహారము జరుపుచున్నారో, అట్టి శరీరముతో ఇప్పుడు మాత్రము ఏని వ్యవహారము సాగింపరాదు? కావున ఇంచుక దీర్ఘముగ ఆలోచింపిస్తే, వీరు భావించు రాముడు శరీరము కాదనియు, అట్టి శరీరము కదల్చుట మేడలుచు కైర్యరజగమున నడయాడుటకు ఒండొక శక్తి లోపల ఉండియుండు ననియు, అ యొది ఇప్పుడు కవచదక మాయమైపోయిన ప్రాణమో, లేక ఆ ప్రాణమును గూడ పదికిట బట్టియున్న ఒండొక ప్రాణియో అని గోచరింపక పోదు. ఏ జ్ఞానశక్తి ఇంతవఱకును దేహేంద్రియములను అడించుచున్నదో, అట్టి శక్తి ఇప్పుడు తిరోహితమగుట మానవులు భావింపరాదు. అట్లు తలంచి నచో వీరు రాము డనుకొన్నది శరీరస్థుమహాట వీరపాటనియు, రాముడనువారు ఈ శరీరమును కూడ కదలించి కర్మనమర్త మొనర్చుగలవాడనియు, పామరు లగువారు అట్టి శక్తితో తాదాత్మ్యమును పొందిన ఆ శరీరమునే శక్తియని తలచుచున్నారనియు, జ్ఞానులదృష్టిలో రామకట్ట వాచ్యమైన సర్వశక్తి-అఖండజ్ఞానమే ఇప్పుడు దేహమునుండి తిరోహితమైన దనియు సుస్పష్టమగును. అట్టి జ్ఞానప్రథ మఱు ఏ కాలమున, ఏ తావున ఏ విధమైన శరీరమును ధరించి ఈ ప్రాపంచిక క్రిడకు దొరకొనుచో ఎవ్వ రెఱుంగుదురు :

ఇంత యేల, “రాముడుకాని, రీముడుకాని శరీరమని మేలుగుట లేదు. శరీరాంతర్యక్తియే నేను, నాదీ సానుకొనుచు సర్వవ్యవహారములను చేయు శీవునే రాముడనియు, రీముడనియు మే మెఱుంగుదుము.

అనసానమున రాను నీమది శబ్దములచే పిలువబడునట్టి జీవాత్మయే మర
ణించుచున్నది. ఇప్పుడు 'రాముడు చచ్చెను, నీముడు మరణించెను' అను
మా వాక్యములు అనన్యము లేలయగును ?'' అను నెడల, ఇది మిక్కి
లియు హాస్యాస్పదమగును.

అత్మ నశించునదికాని, పిలుగునదికాని, తరుగునదికాని కాదు.
అకాలమువలె పర్యగతము, చిక్కియము, నిరంజనము, నిరవద్యము,
కాంతము. అది విరవయకమైన బద్ధార్థము. నిత్య నిరంజనమై కాలత్రయ
మందును ఏకరూపముగ వెలుగొందునట్టిది. నశియనట్టి శరీరములందు
న్నది దానికి నాశము లేదు. వికారముల నందెడి దేహముకాని, మనస్సు
కాని దానికి వికారములను కలిగింపలేవు. దానిని నిప్పు కార్చుజాలదు.
నీరు తడుపనేరదు. గాలి ఎండింపలేదు. అత్రుకస్యాదులు ఖండింపనేరవు.
భక్తవ్రతబృంధములయొక్క బాహ్యభ్యంతరముల నిండియున్నది ఇదియే.
అట్టి నిత్య వస్తువే నశించుచు నిప్పునకు చెవలంబుట. నశ్వరములై నట్టివి
దేహదులే. అట్టి దేహదులకును కారణమై శరీరములకెల్ల మహాకారణ
శరీరమును, ప్రాణములకెల్ల మహాప్రాణమును, అత్మలకెల్ల పరమా
త్మయు నగు వస్తువు నాశము లేనిదను విషయము పోను పోను ఇంకను
విస్తృతముగ తెలియగలదు. మఱియు అత్మ నశించునన్న ప్రతివాది
మిత్రమున కలిగెడి దోషములనుకూడ తెలిసికొంటము.

జీవుడన్న శరీరాభిమానియగు అత్మడని ఎఱుగెడుము. అట్టి
జీవుడు నశించినచో అతడి దేహమును ధరించి దీనితో చేసిన పుణ్యపాప
ములు ఇంతటితో నాశనమందవలసినవే కదా ? అట్లయిన ను కృత
ధర్మకర్మములయొక్క కర్తవ్యాకర్తవ్యబుద్ధి యేమి ? ఇవ్వపచ్చివడుపున
ప్రవర్తించుటకు అలంకము లేనట్లేకదా. కావున జీవుడు పరిణితికాదన్న
అతడు చేసిన కర్మమును స్వము కావలసివచ్చును. ఇది హోషముకాదా ?

జీవుడు పూర్వసిద్ధుడుకాక, హఠాత్తుగా పుట్టి కొన్నాళ్లు శరీరములో నాటక
మాడి నశించుచున్నాడన్నచో, ఈ దేహమున అత డనుభవించు సుకృత
దుష్కృత కర్మ ఫలములు ఎప్పుడు చేవివవి : చేయకున్న ఎక్కడినుండి
వచ్చినవి : నిర్నిమిత్తముగా వచ్చిననుట మీ కిష్టమా : అట్లయిన
అందఱు జీవులయొక్క జాత్యాభ్యాసోగములు ఒక్కమాదిరిగా ఉండ
కుండుటకు కారణ మేమి : తెలివితేటలతోనేమి, ప్రవర్తనయందేమి,
ఇంతింత విభేదములు ఏల కలుగవలసివచ్చెను : కావున ఇది యొక
తప్పు. వస్తుతః-కృతప్రజాశము, (చేసిన కర్మ వృథగా నశించుట) అక్క
రాభ్యాసము (చేయని కర్మల ఫలము వచ్చుట) అను రెండు దోషములు
జీవ (అత్మ) నాశమును చెప్పువారి మతమున తప్పక సంభవించుచున్నవి.
అప్పుడిక చాక్యాకముతమే నెత్తిపై కెక్కినట్లు. కావున అత్మవాశవాది యే
మాత్రము యుక్తాయుక్త విచారము కలిపాడై నను రెండు కొనలయందును
ఉచ్చులు గల ఈ త్రాడు అతని మెడకు పడక తీరదు. అందుకే అత్మ
వివాశవాద మెంత మాత్రమును సమంజసము కాదు.

శరీరమునకంటెను, ఇంద్రియములకంటెను, ప్రాణములకంటెను,
మనోబుద్ధులకంటెను భిన్నుడయి సర్వవ్యవహారములయందును వాటిని
పాదనముగా జేసికొని ప్రవర్తించు 'నేను' ను కనుగొన గలిగితమి. ఇక
ఇతని స్వరూపమును దూర్చి విచారించవలసి యున్నది. ఏ రూపమున
ఈ అత్మ శరీరమున వెలుగొందు చున్నదియు తెలిసికొన్న పిమ్మటగాని,
ఆ 'నేను'నకు కావలసినదానిని అన్వేషించి వీలురదదు. లోకములో సైతము
ఒక ప్రాణి తన స్వరూప స్వభావములకు అనువగు వదార్థములను వెదకి
కొని, ప్రయోజనములను సంపాదించుకొనుట ఎఱుగరుదుము. పులి తనవు
కోసముగాని, అవు మారసముకోసముగాని, పామువడుకయు, దొరకనప్ప
టికిని ఇనుబియ్యం వెండును వ్రనెద్దముకాదు. కావున ప్రకృతమున అత్మ
స్వరూపు స్వభావముల విచారణకు అవశ్యకము.

ఆత్మ స్వ రూ పము

“ న వా ఏష మహా నజా ఆత్మాఽజరో

అమృతోఽభయో బ్రహ్మతయం వై

బ్రహ్మతయం హి వై భవతీ య ఏవం నేదా”

— బృహదారణ్యకోపనిషత్తు. 4.4.21.

పూర్వము వర్ణింపబడిన ఈ ఆత్మ జన్మ, జరా, మృత్యువులు లేని అమృతస్వరూప మైనది. అనిద్యాలక్షణములగు భయాదులు లేవిది. ఇంత యేల : అది సాక్షాత్పరబ్రహ్మయే ! దీని నెఱింగినవాడుకూడ స్వయముగా బ్రహ్మమే అగుచున్నాడు.

జాగ్రదవస్థయందు ఇంద్రియములు-శబ్దము, స్పర్శము, రూపము, రసము - మొదలగు నానావిషయములను గ్రహించుచున్నవి. అనగా బాహ్యజగమునందలి వివిధ వదార్థములను ఎఱుంగుచున్నవి. మనస్సు కూడ సంకల్ప వికల్పాదులను చేయుచు అంతర్గతస్థుండి ఇంద్రియముల ద్వారమున వెలువలి ప్రపంచమున పంచారము చేయుచున్నది. వెలుపలి జగమునందలి విషయముల్లా, శస్త్రువులు, నానావిధములై వట్టివి. ఒకదానికి ఇంకొక దానితో యాకృత్యము లేదు. శబ్దమునకన్న స్పర్శము, స్పర్శమున కన్న రూపము, రూపమునకన్న రసము, దానికన్న గంధము, పరస్పర భిన్నములు. ఇట్లే చెట్టుకంటెను పుట్టి, పుట్టికంటెను స్తంభము, దానికన్న పుట్టుము, పుట్టుముకంటె వటము మిక్కిలియు భిన్నములని యెల్లరెఱింగి వదే. ఈ నానా వదార్థములను యిక్కమున్నవని యేవ్వరుకూడ చెప్పుకొలరరు

వెలువల నున్న పదార్థములలో నానాత్వము, భిన్నత్వము ఉన్నప్పటికిని జాగ్రద్దశలో కలిగిడి ఏటి అన్నింటిజ్ఞానము ఏది కంటో అది మాత్రము ఏకరూపమే. ఘటమనియు, పటమనియు, వకుళమనియు, మనుష్యుడనియు ఈ జ్ఞానము ఘట వటాది రూపములచే భిన్నమగుట లేదా యిది తరింప జనదు. ఘటత్వ పటత్వములు వస్తువిస్తములైన భేదములే కాని, జ్ఞానమునకు సంబంధించినవికావు. ఘటముయొక్క తెలివిగాని, పటము యొక్క తెలివిగాని, మఱొక విషయముయొక్క, పదార్థముయొక్క తెలివిగాని జ్ఞానరూపమైనట్టిదే. దానికి భేదము లేదను విషయమును సూక్ష్మముగా విచారించిన తెలియగలము. జ్ఞానము చైతన్యైకత్వము. దానికి గోచరించిన పదార్థమును అది ప్రకాశింపజేయుచే (గ్రహించుచే) దాని స్వభావము. అద్వయైకత్వమే అయినను, దానికి ఎదుట నున్న యే వస్తువు నైనను అది తనలో ప్రతిఫలింప జేసికొన గలదు. ఎన్నింటిని ప్రతిబింబింప జేసికొనుచున్నను అద్వయ ఒక్కచే కదా : దానికి మార్పు గాని, మతే వికారముగాని లేదు. అట్లే ఎన్నివస్తువులను చూచుభున్నను, కన్ను మార్పులేక ఒక్కచే విదమున ఉండునని మన మెఱుంగుదుము. ఈ విదమువనే నానాపదార్థములను, విషయములను గ్రహించు జ్ఞానముకూడ ఒక్కచేయై ఏకరూపమున జేరిరిల్లుచున్నది. ఎట్లన. మనోవృత్తి ఇంద్రియముల ద్వారమున వెలుపలి పదార్థములయందు వ్యాపించును. మనోవృత్తియందు ప్రతిఫలించిన అక్కచైతన్యము మనస్సు ఏవిషయ ముపై పడునో దానిని ప్రకాశింప జేయుచుండును. ఇప్పుడు చూడుడు. జ్ఞానమునకు లేద ఘనస్ఫురియు లేనిదియు తోవగండు. ఒక్కచే దీపము పెక్కు పదార్థములను ప్రకాశింప జేసినంత మాత్రమున ఆ దీపము యొక్క స్వరూప స్వభావములు (ప్రకాశాదులు) మాత్రమునకా లేదు కదా : ఏ వస్తువుమీద పడినను ఒక్కచే వెలుగు.

గ్రహించు స్వభావముగల ఈ జ్ఞానము గ్రహింపబడు నానందా
ర్థములకంటె భిన్నమై తీరవలయును. తనకు భిన్నములగు శిష్యు విష
యములను జూచెడి కన్ను ఆ చూడబడువాటికంటెను భిన్నమై ఉన్నట్లు,
ప్రకాశింపజేయు దీపము ప్రకాశింపబడు వస్తువులకన్న వేతైనట్లు ఈ
జ్ఞానముకూడ తనకు విషయములగు పదార్థములకన్న వి య త ము గా
భిన్నమై ఉండవలయును. కావున జాగ్రదవస్థలో పదార్థములు, వాటికంటె
భిన్నమయిన జ్ఞానము ఉన్నట్లు స్పష్టమగుచున్నది.

అట్లే స్వప్నావస్థయందును నానందార్థములను వాటిని గ్రహించు
జ్ఞానము ఉన్నదని ఎఱుంగ వచ్చును. స్వప్నములో కల్పితమైన ప్రపం
సమును చూచు ద్రష్ట శత్రు కంటని పూర్వము తెలిసికొని యుంటిమి.
మఱియు కలనుండి మేల్కొనిన పిదప అంతరి అనుభవములను చెప్పు
కొనుచున్నాము కావునను, అందు వివిధ విషయములను గ్రహించు
జ్ఞానము కలదని రూఢి యగుచున్నది. స్వప్న జ్ఞానమునకును, జాగ్రద్
జ్ఞానమునకును భేదము అవంతయు లేదు. దేనిని గ్రహించుచున్నను ఆ
గ్రహించు జ్ఞానము ఒక్కటే అయి తీరవలయునని పూర్వమే నదృష్టాం
తముగా నిరూపింపబడెను. కావున పదార్థములు, వాటికంటెను భిన్న
మయిన జ్ఞానము అనునవి తెలిదవలయుందును సమానమే. ఇక స్వప్న
జాగరములకు కల భేదము పదార్థముల వ్యత్యయమునకు మూతము నంబం
దించినది. స్వప్నముతోని వస్తువులు జాగ్రత్తులో ఉండక మెళుకువలాగనే
వలెనుచున్నవి. కాని ఆ పదార్థములను గ్రహించెడి జ్ఞానము మూతము
వకింపక శాశ్వతములు జాగ్రత్తనందును నిలిచియున్నది. మెళుకువలో
స్వప్నవృత్తాంతమధిను సృజించుచున్నాము కావున చాటి అనుభవజ్ఞానము
స్థిరమని ఈపోయవచ్చును. కావున స్వప్న జాగరములు తెలియబడును
ఏకరూపమైన జ్ఞానము మూతము వకింపక నిలిచి యున్నదనియు, జాగ్ర

దృష్టవృత్తవలె నృప్తవృత్త పదార్థములు స్థిరములుకాక కేవలము చునన్సంకల్పి మాత్రమున కల్పితములైన నంకల్పకారములనియు ఎఱుంగవలయును.

ఇక మూడవదగు సుషుప్తిలో పదార్థములు లేవు. కాని పదార్థాభావమును గ్రహించు జ్ఞానము మాత్రము లేకపోలేదు. నిదురిందివవాడు "నా కేమియు కన్పడలేదు, ఏమియు తెలియకపోవుట తక్క వేతాక విశేషమును నేనెఱుంగను" అను చున్నాడు. కావున అప్పుడు జ్ఞానము కలదని దుజ్ఞాపగుచున్నది. అజ్ఞానముకాని, సుజ్ఞానముకాని, పదార్థములు కాని, తదభావముకాని కలదు లేదని చెప్పుటకు ఆ అనుభవమును పొందిన ఒక సాక్షి కావలయునని పూర్వము తెలిసికొంటిమి. కాబట్టి సుషుప్తిలో అజ్ఞానమును గ్రహించు జ్ఞానము ఒకటి కలదని నిస్సంకయముగా తెలియు చున్నది. అది తనచే గ్రహింపబడు అజ్ఞానమునకంటెను భిన్నమును, నృప్తవృత్త జాగృతములయందలి జ్ఞానమువలె ఏకరూపమును, నిత్యమును అవి యెఱుంగవలయును.

ఒక్కఁనాడు అనుభవించబడిన జాగ్రత్స్వప్నసుషుప్తులనెడి మూడవ స్థలియందలి ఈ జ్ఞానము మార్పులేక యేక రీతినే ప్రకాశించుటను ఎఱింగితిమి. ఈ ప్రకారమే నిన్నటి జ్ఞానముగాని, మొన్నటిజ్ఞానముగాని, నెల నాటిజ్ఞానముగాని, సంవత్సరమునాటి జ్ఞానముగాని, యుగములనాటి జ్ఞానముగాని, కల్పములనాటి జ్ఞానముగాని అనంతముగా ముందు రాబోవు కాలము నందలి జ్ఞానముగాని మార్పులేక ఒకే రీతిని ప్రకాశించునను విషయము దీనిచే జెప్పఁబడుచున్నది. అనుష్ఠాత్రయమునందలి ఆ యా కర్మలకు సాక్షి భూతముగానున్న ఈ సంవిత్తు (జ్ఞానము) కాలాత్రయమునందును అవికృతమై విడుచునట్టిదే. దీనికి నాకమహానది లేదు. ప్రపంచోత్పత్తికి ముందును ఏమృతము, ప్రళయానంతరమునూడ నిత్యమై ప్రకాశించుచు, ఈ ప్రపంచ

భముయొక్క ఆస్మ స్థితి తంగములను కూడ పరికించునట్టి తత్వసాక్షి ఇదియే.

ఈ సంవిత్తు చైతన్యతత్వమని మున్నే చెప్పకొనియుంటిమి. ప్రపంచమున చిజ్జడములు (చిత్తు, జడము) తప్ప ఇతరములు లేవు. ఆ రెంటిని బట్టియే చేతనాచేతన వ్యవహారము అకాకాది భూతములును, వాటి వికారము లగు పదార్థములును జడములు: తద్విన్నమైన ఈ జ్ఞానమే చైతన్యము. నిఖిల ప్రాణుల యొక్క స్థూల సూక్ష్మ కారణదేహములు జడములు. మృత్పిండమగు శరీరము, అందలి ప్రాణము, సూక్ష్మ పంచ భూతములచే ఏర్పడిన ఇంద్రియములు జడములన్న సంగతి విన్నప్పుడు ఇక అంతరింద్రియమగు అంతఃకరణము కూడ భౌతికమే. సూక్ష్మ పంచ మహాభూతముల యొక్క సత్వగుణాంశములచే ఇది యేర్పడుటచే పంచేంద్రియ విషయములందు వ్యాపింప వలెయై, వివిర్మలమగుటచే ఆత్మ చైతన్య ప్రతిబింబమును పడయ నమర్థమై ఉన్నదేకాని, యథార్థమునకు అది భౌతిక (జడ) పదార్థమే కాని ఇతరము కాదు. చైతన్య ప్రతిబింబమును బింబింపజేసికొనబట్టియే తన వికారముల నన్నింటికూడ విర్వికారుడగు పురుషునికిని కలిగినట్లు మోహపెట్టుచున్నది. చైతన్యము స్వయముగనే ప్రకాశింపగలది కావున, తనంతటతానే వెలుగు దీప్తము స్వయంప్రకాశతత్వము లేని పస్తువులనువలె, స్వయంప్రకాశము లేని జడవర్గమును ప్రకాశింపజేయ గలుగుచున్నది. మరియు ఈ చైతన్య సత్త చావు పుట్టుకలు గల జడపస్తువులయొక్క వికారములమకూడ సాక్షి రూపముగ చూచుచున్నది. ఈ జ్యోతి ఒకప్పుడు పుట్టలేదు: ఒకప్పుడు మాత్రమే ప్రకాశించి ఉండలేదు. కొంత కాలమే ప్రకాశించి అవల అరిపోదు. కావున ఇది విశ్వమనుట ముమ్మాటికిని సత్యము.

బాల్య కౌమార యావన వార్ధకములనైది నాలుదళం యందును, జాగ్రత్తు; స్వప్నము, సుషుప్తి అను మూడవస్థలయందును ఏకరూపముగ ప్రకాశించెడి ఈ జ్ఞానమే నేను. ఇది త్రికాలాబాధ్యము; త్రికాలసిద్ధము. నేను కట్టముచే ఎఱుంగదగిన ఈ చైతన్యమే ఉపాధికాదాత్యమున జాగ్రద్దశయందు స్థూలదేహముతో సర్వప్రపంచ వ్యవహారములను నడపుచున్నది. స్వప్నావస్థయందు స్థూలదేహము లేకున్నను, సూక్ష్మ దేహముతోదనే స్వప్నానుభవములను పొందుచు ద్రష్టయై ఒప్పుచున్నది సుషుప్తియందు ఆ సూక్ష్మ శరీరమునుకూడ విడిచి కారణదేహమును ఆశ్రయించి అజ్ఞానానుభవమును పొందుచు సాక్షియై మిగులుచున్నది. సమాధియందు ఆ కారణ శరీరమును కూడ దాటి స్వ స్వరూపమునందు- తనతోనే ఏకమాత్రమై క్రిడించుచున్నది. ఇప్పుడు చూడుడు. జాగ్రత్తు నుండి స్వప్నములోనికి పోవుతఱికి స్థూలదేహముయొక్క ఉనికి పొడ కట్టబలేదు. అటునుండి సుషుప్తిలోనికి అడుగునప్పటికి సూక్ష్మదేహము. కన్పట్టలేదు. అక్కడనుండి సమాధిలోనికి వచునప్పటికి కారణశరీరము ఉండుట లేదు. కాని ఈ నాల్గు దళలయందును ఆత్మమాత్రము నశింపక సాక్షిభూతముగ నిత్యమై తేజరిల్లుట కనుచున్నారము. ఈ చెప్పిన మూడు కాలములయందును ఆయా అవస్థలకు చెందిన శరీరములు బాధింపబడు (మాయమగు) చున్నవేకాని, శరీరాధిష్ఠాతయగు "నేను" నకు బాధ లేదు. ఆతడు ఎల్ల వేళలను అఖండముగ ప్రకాశించుచునే ఉన్నాడు. శరీరములు ఒకప్పుడు ఉండి ఒకప్పుడు లేకపోవుటచే అవి త్రికాల సిద్ధములు కావు. కనుక అనిత్యములు, మాయా కల్పితములు. ఆత్మ త్రికాల సిద్ధము; నిత్యము. అది నిత్యము కానిచో అనిత్య పదార్థముల జ్ఞానము దానికి కలుగనేరదు. లోకములో ఒక అనిత్య వస్తువును వేతొక అనిత్య వస్తువు ఎఱుంగుట కల్గ. చెట్టును చెట్టెన్నటికిని తెలియజాలదు. తచ్చిన్న మగు ప్రాణయే దానిని ఎఱుగగ సమర్థుఁడును. 'నేను' మార్పు లేవిది.

కావుననే అది పఠావిధములై న నూర్పులకు ఎఱుంగ గలుగుచున్నది. ఎల్లప్పుడును మాకు స్వభావము గలది మాదులను కవివట్టలేదు. కనుక మార్పు అనిత్యము. మార్పు లేకపోవుటయే విత్యత. నేను ఏకరూపము. కావుననే ప్రకృతిలోని అనేకత్వమును అది గుర్తింప గలుగుచున్నది. నేను బేదములేదిది. కావుననే అది పలుభేదములను పనిపట్టుచున్నది. నేను అక్షరము. కావుననే అయ్యది క్షరముల నన్నింటిని కైలియ గలుగుచున్నది. నేను సదాత్మకము. కావుననే అసత్తు దానకి గోచరమగు చున్నది. నేను జ్ఞానమునము. కావుననే జ్ఞానమునకును ప్రకాశక మగు చున్నది.

ఈ విమర్శచేత అత్మ (నేను) జ్ఞానస్వరూపమనియు, విత్యమనియు విస్పష్టమైనది. అనగా అత్మస్వరూపము నత్తు (కావ్యకము - సత్యము)ను, దిత్తు (చైతన్యకము - జ్ఞాన స్వరూపము) ను అని యెఱింగితిమి. వత్తనగా ఎల్లప్పుడు స్థిరముగా ఉండునది. చిత్తనగా ప్రకాశస్వరూప మైనది. ఈ రెంటిచేతనే కాక, శేతోక లక్షణముచేత కూడ అత్మస్వరూప మును ఎఱుంగవచ్చును. అదియే అనందము.

అత్మ అనంద రూపము. ప్రపంచమున ప్రేమాస్పద వస్తువులెల్ల వియతముగా అనంద స్వరూపములై ఉండవలయును. ప్రతివాకును తన్ను తాను ప్రేమించుకొనుట స్వీకృతపరిణామము. కావున తానగు అత్మ అనందస్వరూపమై ఉండునని యెఱుంగదగు. ఇంక విశేష మేమన : లోకములో అన్ని పదార్థములును ఒక్కతరై న అనందమునే కలిగించుట లేదు. కొన్ని అల్పానందమును, కొన్ని అధికానందమును కలిగించు చున్నవి. ఏ పదార్థము ఎంతెంతగా ఆనందమును కలిగించుచుండునో దానిపై అంతంతగా ప్రీతిని ప్రకటింపుచుండుము. దీనిసమసరించి చూచి నచో ఏ వస్తువు మన పక్షముప్రేమకు అత్యున్నయై యుండునో, అదియే

ధిరత్తియ సుఖవ్యరూపమవియు, పరమానందవ్యరూపమవియు విర్లయించుకొనుట పొరపాటు కాదు. మానవుడు తన గృహారామ కీత్రాదుల కంటెను, పితృ పుత్రశ్రీ బ్రాతృ కళత్రముల కంటెను తన్నే సర్వాధికముగా ప్రేమించుకొనుచున్నాడు. ఒక్కొక్కవరి ఆత్మరక్షణ మొనర్చుకొనవలసి వచ్చినచో పైని నుడివిషవారిని కూడ తృణప్రాయముగా త్యాగముచేసి తన్నే రక్షించు కొనుట మన మెఱుంగుదుము. ఇప్పుట్టున వారీయందుకంటెను తనయందు అధిక ప్రేమము లేకున్నచో వారిని వదలుకొనుటయు, తన్ను రక్షించుకొనుటయు నంభవింపదు. ఇందులకు ఈ ద్విగుణ ఉదాహరింపబడు మర్కట పృథ్వాంతము చృష్టాంతముగా ఉండగలదు.

ఏటిలోని యొక సన్నని చీలికలో గల ఒక చెట్టుపై కోతియొకటి వివసించుచుండెను. ఆ చెట్టు నదీమధ్యప్రదేశమున ఉండుటచే అధిక ప్రవాహము వచ్చినచో వృక్షము సొంతముగా మునిగిపోవును. ఇట్లుండ ఒక సమయమున ప్రవాహము రానే వచ్చినది. వఱద వచ్చినపుడు సామాన్యముగ చిన్నచిన్న లంకలుకూడ మునిగిపోవుట, కొన్నికొన్ని చెట్లు, తీవెలు, పొదలు కొట్టుకొనిపోవుట అందఱెఱింగినదే కదా! తమ క్రతుముగా నీరు చెట్టు పైతాగము వఱకు ఉబుకుచుండెను. కోతి పొట్టను కలుచుకొనియున్న తన విద్ధలను, తన్ను రక్షించుకొనుటకై చెట్టు పైతాగమువఱకు ఆ కొమ్మనుండి ఆ కొమ్మకు ఎగబాకుచుండెను. తాని ప్రవాహము మాత్రము తగ్గలేదు. చెట్టుయొక్క చిరారుకొమ్మ పరకును నీరు ఉవికినది. అంతదనుక మర్కటము విద్ధలతో కూడ చేరుకొన్నది. అంతకంతకును ఎక్కువగుచున్న నీటివెల్లువ చెట్టుమీది మర్కట కుటుంబమునుకూడ తనతో తీసికొనిపోవ సిద్ధపడెను. ఇప్పుడు కోతికి చేయవలసిన దేదియు కన్పట్టలేదు. గర్భరూపములైన విద్ధలను, తన్ను ఇంత

వజ్రము కాపాడుకొన్నది. ఇంకొక్క షణ్ముఖము అందఱును తప్పు స్థితి సంభవించునున్నది. కావున విద్వంశులైన మమకారమునుకూడ చంపుకొని తన్ను రక్షించుకొను ఉపాయమేదైన కలదా అను ఆలోచన ములో మునిగెను. విద్వంశులందరి ప్రేమ సదరి తన యందలి ప్రేమయే మిక్కుటమాయెను. అప్పుడా కోతి తన పిల్లలలో ఒకదానినితని కాలిక్రింద పెట్టుకొని దానిమీద నిలిచెను. తరువాత రెండవదానిని కూడ అట్లే ఒనర్చెను. పిమ్మట మూడవదానినికూడ ఆ దీనినే చేసెను. ఈ విధముగా మూడు పిల్లలను కూడ కాళ్ళక్రింద ఉంచుకొని వానిపై కోతి విలలడుటచే వదా అంగుళములు నీళ్ళుబుకు వజ్రమును కోతి జీవించుట తటస్థించెను.

దీనినిబట్టి చూచిన సర్వపదార్థములందు కంటెను తనయందలి ప్రేమయే మిక్కుటమని తెలియుచున్నది. తనకోసమై సర్వమును బలి గొనుట ఇప్పుడు ఉదాహరించిన కోతి విషయముననే కాదు; ఇతర ప్రాణుల విషయమునను కన్పట్టుచున్నది. భోకములో ప్రతిప్రాణియు తన్నుతాను ఎక్కుడుగా ప్రేమించుకొనుట పెక్కు దృష్టాంతములయందు మనము చూడవచ్చును. తా నన్నను, నే నన్నను అత్యయని మనకు తెలిసియే యున్నది. కావున అత్య పరమ ప్రేమాస్వదమగుటచే ఆనంద రూపమే కాక, పరమానంద స్వరూప మనియు తెల్లమగుచున్నది. పూర్వ మిచ్చిన దృష్టాంతమునందును, ప్రతి ప్రాణియు తనయందుంచు ప్రేమ విషయమునను, "వానికి అత్యజ్ఞానము లేదుకదా, అట్టి తటి ఈ పరమ ప్రేమ అత్యంత శ్రద్ధాను ఎఱింగినది కాదు. మఱి గ్రుద్ది ప్రేమయే" అని శంకించవచ్చును. అత్యజ్ఞానము ఉన్నను లేకున్నను, ఆనగా అత్య స్వరూపము ప్రతిజ్ఞాన పరమచేత వానికి కన్పట్టినను కనబడకున్నను, అత్యయను పదార్థమే తాను కావున, దానికి వహించిన ప్రేమాస్వద త్వము దానిని పొసి చనకాలదు. వ్యక్తముగనో అన్యక్తముగనో,

తెలిసియో తెలియకయో ఆ అనందస్వరూపము నందలి ప్రేమప్రవాహము ప్రసరించుచునే ఉండును. ఈ విషయము ఇంకను తరువాతి గ్రంథమును చదువుటచే విశదము కాగలదు.

అత్మ అనంద రూపమే అగుచో దానికి దుఃఖస్వరూప ఉండకూడదు; ప్రేమాస్వరూపమే అగుచో అట్టిదానికి తనపై ద్వేషమే ఉండరాదు. లోకములో దీనికి వైరుధ్యము పొడ కట్టుచున్నది. ప్రతిపాణియు కొన్ని కొన్ని పుట్టములందు దుఃఖాత్తుడగుటయు, “ఈనా వ్యర్థజీవన మేల” యని తన్ను తాను ద్వేషించుకొనుటయు, అది కారణముగా అత్మహత్య నైతము ఒనర్చుకొనుటయు మనము చూచుచున్నాము. కావున అత్మ అనంద స్వరూపమే అని ఏల తరింపవలయును : సుఖ దుఃఖ స్వభావములు రెండును, రాగ ద్వేషములు రెండును దానికి కన్పట్టుచున్నవి.” అని ఒక సందేహము పొడమ వచ్చును. కాని ఇంచుక దూరము అలోచించిన ఈ శంక సమాధానమను గాలిలో దూదిపింజ కాగలదు.

ఒక వస్తువునందే విరుద్ధములైన రెండు గుణములుండుట ఎన్నటి కిని పొసగదు. ఉష్ణము నైజగుణమగు అగ్నికి శీతము కల్గుట ప్రకృతి విరుద్ధము కాదా : కావున అత్యంత విరుద్ధములగు సుఖ దుఃఖములు, రాగ ద్వేషములు ఒక్క-దానికే ఉండుననుట పొసగని మాట. యథార్థ మాలోచించిన అత్మకు దుఃఖ మనునదియే లేదు. దానిని భ్రాంతిచే జీవుడు కల్పించుకొనుచున్నాడు. అట్లే తన్ను తాను ఏవగించుకొన్నను, తన దేహమును హత్యచేసికొన్నను, దుఃఖమును సహింపలేకయే - అనిష్టరూప మగు దుఃఖమును దేహికి చేకూర్చ లేకయే అతడట్లానర్చుచున్నాడు కాని, విజముగా తన యందలి ద్వేషముచే కాదు. తనయం దుండెడి పరమ ప్రేమయే తనకు అనిష్టము కలుగుటను సహింపనిదై తన శరీరమును

వశంపతేనికొనుటకును పొత్తుటచున్నది. కావున అది ద్వేషము లేదు; మఱి సరమ ప్రేమయే :

మఱియు దేని కేది స్వభావమో, స్వభావమో అది కాశ్యపముగా ఉండవలయును. అత్మవిషయమున దీర్ఘకాలము ఉండునది దుఃఖమా? లేక ఆనందమా? అని అలోచించినచో, ఎవ్వడుగాని చిరకాలము దుఃఖమై ఉండుటను కాంచలేము. తనకు ప్రయమైన పస్తువుతో వియోగము కలిగినప్పుడో, లేక ఏదేని కష్టము కలిగినప్పుడో అల్పకాలము మాత్రము దుఃఖము ననుభవించి మఱి స్వభావమును బొందుట ప్రతివారి విషయమునకు మనము చూచుచున్నాము. జీవుని స్వభావము నిరతానందము కావున, ఎల్లప్పుడును అతడు ఆనందరూపుడై ఉండుటయు, ఆ స్వభావమునకు ఏదైన భేదము తట్టించిన అట్టితటి ఇంకొకడు "రామకర్మా, ఈ వేళ ఏదో ఒక తీరుగ వ్యాకులుడ (దుఃఖి) వై ఉన్నావే" మని అడుగుటయు గమనించి చూచిన, రామకర్మ స్వభావము ఆనందమో, లేక దుఃఖమో తేటతెల్లము కాగలదు. కాబట్టి అత్మ ఆనంద సాంద్రమనియు, అగ్రంతుకముగ అప్పుడప్పుడు శంభవించు దుఃఖము కల్పితమగుటచే బ్రాంతిసిద్ధమును, అజ్ఞాన జనితమును, అరోపితమును అని యెఱుంగవలయును. అత్మభిన్నములగు వాటికి సంభవించు వికారములను అత్యుదు అజ్ఞానము చేతను, తాదాత్మ్యభావమువలనను అత్యయందు ఆరోపించుకొనుటచే తనకు దుఃఖము వూడసూపుచున్నదే కాని, యేథార్థమున అత్మ దుఃఖదురము.

అట్లుండునను "లోకముతోని నాశవదార్థములవలె ఉపయోగమును బట్టి అత్మయు ఆనందమును కలిగియున్నట్టిది కావలయునుకాని, ఆనంద స్వభావము కావలయునన్న వియమము లేదని" పూర్వ పక్షము రాక్షయ్యును. ఈ పక్షమున కలిగిండునట్టిది కాకజమును, కలుగునట్టిది

కార్యమును కావలయును. అప్పుడు ఆనందజనక పదార్థములు కారణము లనియు, అశ్చంద దుఃఖములు కార్యము లనియు సిద్ధమగుచున్నది. కార్యమునకు మాత్స్యము, వినాశమును సర్వదా కలుగుచుండును, కారణమునకు ఆ మాత్స్యము లేవు. దీనివిబిట్టి ఈ ఆనందము కూడ మాత్స్యము, వినాశమును కలది కావలయును. ఆనంద విషయమున అట్టి మాత్స్యకావి, నాశముగాని కన్పట్టట లేదు. యథార్థ మాలోచించిన ఏ పదార్థమైవను ఆనందరూపమై యుండుట సంభవించునుగాని, ఆనందజనకమై యుండుట ఎన్నటికిని హిసగనేరదు. ఆనందమును కలిగించుటయే, దుఃఖమును కలిగించుటయే వస్తువులయొక్క స్వభావమైన, అశ్చందమును కలిగించు నట్టిది దుఃఖమునుగాని, దుఃఖమును కలిగించునట్టిది ఆనందమును గాని ఎప్పుడును కలిగించుట సంభవము కాదు. లోకములో ఈ నియమమునకు వివరీతముగ ఒకేపదార్థము ఒక్కనికి ఆనందమును, వేతొకనికి దుఃఖమును కలిగించుటను చూచుచునే ఉన్నాము. ఒక్కనికైనను ఒక్కొక్క పదార్థము ఒకప్పుడు ఆనందమును, మరొకప్పుడు దుఃఖమును కూడ కలిగించుచుండును. కావున ఆనందమును కలిగించుట అప్పు లక్షణము వస్తువులకు కలదనుట ఎంతమాత్రమును ఒప్పుదము కాదు. మఱియు దేనికి ఏది స్వభావమో దానికి నాశము కలుగుటయు అవంభవము.

ఇంతకు విచారించిన, వస్తువులకు ఈ ఆనంద దుఃఖములు గుణములని చెప్పుటకును వీలు గాకున్నది. స్థితి గతులవలె విరుద్ధ స్వభావముగల ఆనందదుఃఖములు ఒక్కదానినే ఆశ్రయించి యెట్లుండును? కావున అగ్నియందు చల్లదనము ఉండనట్లు, అమందగుణక పదార్థమునందు దుఃఖగుణము ఉండుటకు వీలులేదు. అందుగే ఇంతకు దీర్ఘముగా ఆలోచించి ఈ దుఃఖమును ఎగుర గొట్టెనుగాని లోకములో దుఃఖదూరులమై ఆనంద స్వరూపముతో జీవించుటకు వలనుదగదు.

ప్రపంచమునగల అన్ని పదార్థములచేతను ప్రతివాదిని ఒకానొక పుడై నను అనందము కలుగుచునే యున్నది. కావున ప్రస్తుతము సర్వ పదార్థములు అనందరూపములని చెప్పుకొందము. ఇట్టిస్థితిలో అప్పుడప్పుడు అనందమునకు భిన్నముగ దుఃఖమేల కలుగుచున్నదన్న దానికి అజ్ఞానము, భ్రాంతి తక్కువేతొక కారణము లేదు. సత్యదృష్టిని అవలంబించి చూచినచో దుఃఖమునకు ఉనికియే లేదు. ఎందమాపులయందు సత్యముగా లేని జలప్రవాహము ఉన్నట్లు కన్నట్టినరీతిని, సహజానందమయ వస్తువులయందును లేని దుఃఖము భ్రాంతిసిద్ధమై అజ్ఞానము చేకల్పించుచున్నదనుట సత్యము. ఇందుకు జీవుని కాళ్ళతన్వభావము దుఃఖము కాక అనందమే అని పూర్వము చెప్పిన అంశము ఇచ్చటను తార్కాణము. మఱియు మానవుడు ఆ యా పదార్థములచేతను కాళ్ళతముగా సుఖమునే అనుభవించుచున్నాడు కాని దుఃఖమును అందుట లేదు. అట్టి దుఃఖము ఎప్పుడేవి ప్రాప్తించినను - అది ఊహకమై నశించుచున్నదిగాని, అనందము ఆ రీతిగ నశించుటలేదు. కావున దుఃఖము అగంతుకమనియు, అనందము స్వరూపమనియు ఎఱుంగుట పరమార్థము. దుఃఖమునకు అగంతుకత్వమైనను అజ్ఞానముచేతనేగాని, విజ్ఞానదృష్టిలో దానికి సత్యమే లేదనుట మఱువ దగదు.

ఇప్పుడు దుఃఖము భ్రాంతిసిద్ధము అను అంశము విధారణ చేయబడుటచేత, కేవలాత్మవియందు ప్రపంచమును, ఏకాత్మవియందు జీవాత్మ పరమాత్మ భేదమును, ఒక్కజీవునియందు తాను, ఇతరుడు అను భేదమును సంపాదించిన అజ్ఞానమే - అవిద్యయే - మిథ్యాజ్ఞానమే అనందరూపములందును దుఃఖభ్రాంతివికూడ కలిగించుచున్నదని తెలియవలయును. ఇయ్యదియే మామూవిలాసము :

ఇప్పుడయినను 'అనందరూప పదార్థములందు దుఃఖము భ్రాంతిచేకల్పితమైనదన్నట్లే, దుఃఖరూప వస్తువులయందే అనందము భ్రాంతిచే

కర్మితమయినదని అన కూడడా అన్నచో, దుఃఖము ఆగంతుకమనియు, అనందమే కాళ్యత స్వరూపమనియు, ఈ విషయమును ప్రాణి తీవిత మున అనుభవించువది పహజముగ అనందమనియు, ఎప్పుడేని అజ్ఞాన ముచే కలుగవది దుఃఖమనియు పూర్వమే చెప్పబడినది. కావున ఈ వ్రక్ష్న పుట్టుటకు వీలే లేదు.

అనందము పదార్థములకు స్వరూపమని చెప్పబడినది. ఈ స్వరూ పము నేత్రమునకు గోచరించునది కాదనియు, ఆత్మ వి ష య ము గ మాత్రమే అనుభూతమగునదనియు ఎఱుంగవలయును. కాని సర్వపదార్థ ములు అనందరూపములని అనుటచే ఆత్మేతరవస్తువులకును అనంద రూప త్వము సిద్ధించి, అసత్తు, జడము, దుఃఖము- స్వరూపముగా గల జగము నకు కూడ ఆత్మ లక్షణమగు అనందముండుట యెట్లా అని శంకింప తినదు. సర్వము ఆత్మయే అని పోను పోను విరూపింపబడమందుట చేతను, ఒకవేళ బ్రాంతి పశమున అత్మభిన్న పదార్థములు తోచుట సంభ వింపినను, అవి ఆత్మయొక్క ఆధారము చేతనే తోచుచున్నవి కావున, ఆ ఆత్మ యొక్క అనందాంశమే తద్విన్నముగా కన్పట్టిన పదార్థములయందును బాసించుచున్నది కావున, ఇంతకుపూర్వము కలిగిన శంక సూక్ష్మ విచారముచే సమాధానము పడయగలదు. మట్టినుండి తద్వి న్నములుగా కన్పడు కుండ, మూకుడు, బావ మున్నగు స్వరూపములు సిద్ధమయినను, వాని అన్నింటియందును మట్టి ఉండియేయున్నది కదా ! అట్లే ఆత్మయొక్క అనందాంశమే ఆత్మేతరములందును ఉండుట నిర్దృఢము కానందున, సర్వపదార్థములు అనంద రూపము లనవచ్చును. ఆ అనంద కళను యథార్థముగ పడయజాలకపోవుటచేతనే దుఃఖము తోచి జగము దుఃఖాత్మక మనుటకు కారణమైనది. అట్లే జన్మత జడరూపములు కూడ యుత చిత్స్వరూపమును యథాభాతత్వముగ పడయజాలనందున తోచెడివే.

జగద్రహ్మహిమ గూర్చి న ఈ విషయము రాజోవు ప్రకరణములయందు ఇంకను సుస్పష్టము కాగలదు.

ఈ విధారముచేత అత్మ అనంద స్వరూపమును తంకము రూఢ మైనది. అత్మయొక్క సత్య జ్ఞాన స్వరూపములను ఇదివఱకే తెలిసికొని యుంటిమి. కాగా ఇప్పుడు అత్మ సచ్చిదానంద టీయోపము అనుట సువిదితము. మనోబుద్ధ్యహంకారముల యందును, అవ్యాని బహిరంత ర్వృత్తులయందును ప్రతిబింబించి, శరీర ప్రాణ మనోవృత్తులను, వాటి విషయములను తానుగాను, తనవిగాను, అభిమానించి, అది నిమిత్తముగా కలిగెడి సుఖదుఃఖాదులచే వికారి యైనట్లు (వస్తుతః నేర్వీకారుడయ్యు) తోచుచు జీవపదవాచ్యుడై ఒప్పుచున్న 'నేను' ఈ అత్మదే. పలువిధము లగు అవరణములచే కప్పబడి అపరిశుద్ధునివలె కన్పడు ఈ జ్యోతియే అనరణభంగము జరిగిన పిమ్మట బింబరూపుడై పరిశుద్ధుడై తేజరిల్లు 'నేను' పవ రక్ష్యభూతుడై న విశుష్టప్రత్యగాత్ముడు. కావున ఈ నేనను వాడు అఖండనత్తు; వాని కెన్నడును నాశము లేదు. నే ననువాడు అఖండ చిత్తు; స్వయంప్రకాశమగు అనంత జ్ఞానరాశి. వాని కెన్నడును ఆజ్ఞానము, జడత్వము లేదు. నే ననువాడు అఖండానందము. వాని కెన్నడును దుఃఖస్వరూప లేనే లేదు.

సచ్చిదానంద సుందరమగు ఈ అత్మతత్త్వమును గూర్చి ఉపని షత్తులు జేసిన గానమును ఇంచుకంత అలింతము. సర్వభూతముల యొక్కయే కాదు, నర్వము యొక్కయు వాహ్యాభ్యాంతరముల నన్నింటిను నిండి యుండిన ఈ అత్మ కదలును; కదలదు. అది దూరములో; అది దగ్గరనే. అది మనస్సుకంటెను వేగముగలది. అది ఒక్కచో నిలిచియు వరుగెత్తు చొరలకు దాటగలదు. విష్కంభమైన దానియందు జల వాయు వృక్ష తిరిగి పక్షుభము లగుచున్నవి. అది అన్నిపై వుండు నభయము

(వ్యాపించెను). అది సర్వ పరిపూర్ణము. శుభ్రమైనది; స్థూల సూక్ష్మ కారణ శరీరములు కానిది; లేనిది. సువినిర్మలము. ద్వంద్వము క్తము కావున ధర్మాధర్మములకు అతీతమైనది. కవి (సర్వద్రష్ట); సర్వజ్ఞము. సర్వమునకును పై నుండునదియు అదియే. అది స్వయంభువు; అనగా తనంతట తానే అగునది. సర్వార్థములను యాథాతథ్యము (నియతి నతిక్రమింపక) న నియమించునది. దాని రూపము కల్యాణతమ మైనది. దానికి పాణి పాదములు లేకున్నను పట్టుకొనగలదు; నడువగలదు. అనగా సాధనాంతర విరపేక్ష మగునది. చెవులు లేకున్నను వినగలదు. కన్నులు లేకున్నను చూడగలదు. అది తెలియదగినదాని నంతటిని తెలియగలదు. కాని దాని నెఱుంగ సమర్థమగు పదార్థము వేతొకటి లేదు. అన్నింటి కన్నను, అంతటి కన్నను ముందును, తరువాతను కూడ మార్పులేక శాశ్వతమై ఉండి సర్వాగ్రగ్యముగ ఒప్పెడి మహాపదార్థము ఇదియే. అణువుకంటె అణువు, మహత్తుకంటె మహత్తు అయి చిట్టిచీమ మొదలు బ్రహ్మవఱకునుగల సర్వప్రాణుల హృదయాంతరాళములం దధివసించి పురుషశబ్దివ్యవస్థై 'నే' ననుచు సర్వవ్యవహారములను చేయు అత్మ వస్తువే యిది.

“అహో రణీయా న్యహతో మహీమాన్

అత్మాఽస్య జంతో ర్పిహితో గుహయామ్.”

— కఠవల్గ . 1-2.20

ఇంతవఱకు శరీర ప్రాణేర్లుడియ మనోబుద్ధులకన్న విలక్షణమును విభిన్నమును అగు అత్మవస్తువు ఒకటన్నదని విశ్వయించి, దాని స్వరూప మునుకూడ తెలిపికొంటిమి. శరీరమును ఈ రథమును అధిష్టించి నిరంతర మగు అత్యాత్మిక జీవనయాత్రకు చేయు జాబసాధియు ఈ అత్మయే

జగద్రహ్మహిను గూర్చిన ఈ విషయము రాజోవు ప్రకరణములయందు ఇంకను సుస్పష్టము కాగలదు.

ఈ విచారముచేత అత్మ ఆనంద స్వరూపమను అంశము రూఢమైనది. అత్మయొక్క సత్య జ్ఞాన స్వరూపమలను ఇదివఱకే తెలిసికొని యుంటిమి. కాగా ఇప్పుడు అత్మ సచ్చిదానంద స్వరూపము అమల సువిదితము. మనోబుద్ధ్యహంకారముల యందును, అవ్వాని బహిరంత ర్వృత్తులయందును ప్రతిబింబించి, శరీర ప్రాణ మనోవృత్తులను, వాటి విషయములను తానుగాను, తనవిగాను, అభిమానించి, అది నిమిత్తముగా కలిగెడి సుఖదుఃఖాదులచే వికారి యైనట్లు (వస్తుతః నేర్వీకారుడయ్యు) తోచుచు జీవపదవాచ్యుడై ఒప్పుచున్న 'నేను' ఈ అత్మదే. పలువిధములగు అవరణములచే కప్పబడి అపరిశుద్ధునివలె కన్పడు ఈ జ్యోతియే అనరణభంగము జరిగిన ఏమ్యుట బింబరూపుడై పరిశుద్ధుడై తేజరిల్లు 'నేను' పద లక్ష్మీభూతుడైన విశుద్ధప్రత్యగాత్ముడు. కావున ఈ నేననువాడు అఖండనత్తు; వాని కెన్నడును నాశము లేదు. నే ననువాడు అఖండ చిత్తు; స్వయంప్రకాశమగు అనంత జ్ఞానరాశి. వాని కెన్నడును అజ్ఞానము, జడత్వము లేదు. నే ననువాడు అఖండానందము. వాని కెన్నడును దుఃఖస్పర్శ లేనే లేదు.

సచ్చిదానంద సుందరమగు ఈ అత్మతత్త్వమును గూర్చి ఉపనిషత్తులు శేషిన గాఢమును ఇంచుకంత అలింతము. సర్వభూతముల యొక్కయే కాదు, సర్వము యొక్కయు బాహ్యభ్యంతరముల నన్నియును నిండి యుండిన ఈ అత్మ కదలును; కదలదు. అది దూరములో; అది దగ్గరనే. అది మనస్సుకంటెను వేగముగలది. అది ఒక్కచో విలివియు పరుగెత్తు పారఅటు దాటగలదు. విష్కంపప్రసాద దానియందే జల భాయు పుట తరింప నేరుత్థము లగుచున్నవి. అది అన్నిచైతన్యము నశచెను

(వ్యాపించెను). అది సర్వ పరిపూర్ణము. కృతమైనది: స్థూల సూక్ష్మ కారణ శరీరములు కానిది: లేనిది. సువినిర్మలము. ద్వంద్వము క్తము కావున ధర్మాధర్మములకు అతీతమైనది. కవి (సర్వద్రష్ట): సర్వజ్ఞము. సర్వమునకును పై నుండునదియు అదియే. అది స్వయంభూవు: అనగా తనంతట తానే అగునది. సర్వార్థములను యాథాతథ్యము (నియతి నతిక్రమింపక) న నియమించునది. దాని రూపము కల్యాణతమ మైనది. దానికి పాణి పాదములు లేకున్నను పట్టుకొనగలదు: నడువగలదు. అనగా సాధనాంతర విరపేక్ష మగునది. చెవులు లేకున్నను వినగలదు. కన్నులు లేకున్నను చూడగలదు. అది తెలియదగినదాని నంతటిని తెలియగలదు. కాని దాని నెఱుంగ సమర్థమగు పదార్థము వేఱొకటి లేదు. అన్నింటి కన్నను, అంతటి కన్నను ముందును, తరువాతను కూడ మార్పులేక శాశ్వతమై ఉండి సర్వాగ్రగ్యముగ ఒప్పెడి మహాపదార్థము ఇదియే. అణువుకంటె అణువు, మహత్తుకంటె మహత్తు అయి చిట్టిచీమ మొదలు బ్రహ్మవఱకునుగల సర్వప్రాణుల హృదయాంతరాళములం దధివసించి పురుషశబ్దవాచ్యమై 'నే' ననుచు సర్వవ్యవహారములను చేయు అత్మ వస్తువే యిది.

“అఱో రణీయా న్యహతో మహీయాన్

అత్మాఽస్య జంతో ర్పిహితో గుహయామ్.”

— కథవల్లి . 1-2.20

ఇంతవఱకు శరీర ప్రాణేంద్రియ మనోబుద్ధులకన్న విలక్షణమును వినిన్నమును అగు అత్మవస్తువు ఒకటిన్నదని నిశ్చయించి, దాని స్వరూప మునుకూడ తెలిసికొంటిమి. శరీరమును ఈ రథమును అదిష్టించి నిరంతర మగు అత్యాత్మిక జీవనయాత్రకు చేరుట కాటసాదియను ఈ అత్మతో

అను అంశమును కథవల్లిలోని మనోహర పర్వముచేత కూడ తెలిసి
కొనిదము.

“అత్మానం రథినం విద్ధి శరీరం రథ మేవ తు
బుద్ధిం తు సారథిం విద్ధి మనః ప్రగ్రహ మేవ చ.
ఇంద్రియాణి హయా నాహం రిషయాం ప్రేషు గోచరాన్
అత్మేంద్రియ మనో యుక్తం భోక్తే త్యాహ ర్మసిషిణః.”

— కథవల్లి. 1-3-3, 4.

పూర్వగ్రంథమున విరూపింపబడిన కేవలత్మ అంతఃకరణోపాధి
యందు ప్రతిబింబించి దేహద్యభిమానముచేత బద్ధమై సంసారి అయి
అ యా క్షేత్రములందు తిరుగుచు జీవపద వాచ్యమైనది. ఇట్టి జీవాత్మయే
రథికుడు. వాదధిష్ఠించిన ఈ శరీరమే రథము. వానికి బుద్ధి, రథమును
నడిపించుసారథి. మనస్సు పగ్గము. ఇంద్రియములు రథమును లాగు
గుఱ్ఱములు. ఇంద్రియములకు విషయములగు శబ్దస్పర్శాదులు సంఛార
భూములు. ఇంద్రియ మనములతో కూడిన ఈ అత్మయే సుఖదుఃఖములను
అనుభవించు భోక్త (నేను).

అత్మ రథికుడనుటచేత వానికి సర్వప్రాధాన్యము సిద్ధించుచున్నది.
యుద్ధములోగాని, మఠాక కార్యములోగాని జయఘోష ప్రధాన ప్రయోజ
నము, లేదా గమ్యస్థానమును జేరుట అను ముఖ్యకార్యసిద్ధి రథము
నెక్కిపోవు యజమానునకేకాని, తదితరులకు కాదనుట మన తెల్లరకు
విదితమే. సారథి యజమానుని జీతగడు. పగ్గము గుఱ్ఱములనులాగు
సాధనము. గుఱ్ఱములు క్షుంతుకోటిలో చేరినవై సారథి ఇష్టప్రకారము
వలయించ వలసివచ్చి. ఇక ఇవి తిరుగవలసిన ప్రదేశములును పాతలి
యొక్క ఇష్టమునకు లోనుకావలసివచ్చేకాని, స్వతంత్రములు కావు.

దీనినిబట్టి అత్మ (నేను) కు పర్యమును సాధవముగుట తెల్లమగుచున్నది. మఱియు ఈ అత్ముడు ఏ పరమ లక్ష్మ్యమును గూర్చియో ప్రయాణ మొనర్చుచున్నాడనియు సుస్పష్ట మగుచున్నది.

దీనినిబట్టి ప్రస్తుతమున 'ప్రాణుల జీవితయాత్రకు గమ్యస్థాన మెద్ది? ఎచ్చటకు చేరినపిమ్మట ఈ యాత్ర ముగిసి, సారథి మొదలగు సాధనములకు వీడ్కోలు చెప్పి ప్రయాణికుడు విశ్రమింప గలుగును?' అను ప్రశ్నములు ఎదుర్కొనుచున్నవి.

మొట్టమొదట మనము వేసికొన్న ప్రశ్నలలో మూడవదగు 'ఈ నే ననువానికి కావలసినదేమి?' అను ప్రశ్నమును, ఇదియు ఇంచు మించు ఒక్క తీరుననే ఉన్నవని తోచుచున్నది. వంశీపముగా 'నే నెక్కడకు పోవలయును?' నా కేమి కావలయును?' అను ప్రశ్నముల సమాధానములు మనకు అవసరము. నీవు పోవలసిన తావునకు పోయినచో నీకు కావలసినది చిక్కగలదు; లేదా, నీకు కావలసిన వస్తువున్న తావునకు నీ ప్రయాణము సాగింపుము. ఇట్లు చేసిన, రెండు ప్రయోజనములు సిద్ధించును. సిద్ధించుకేకాదు; రెండింటికిని స్వరూప మొక్కటే యగుదు సాధనవిషయమున చేయవలసిన శ్రమ ఒక్క తీరుననే రూపొందును.

నా కేమి కావలయునన్న ప్రశ్నకు 'నీ నెక్కడకో ఒక గమ్య స్థానమునకు చేరుట కావలయును' అని చెప్పుకొన్న ఇక మిగులు సమాధానము ఒక్క ప్రశ్నకే ఆగును. అయినను ఈ రెండింటిని కలిపి సమాధానము ఆలోచించి చూడము. ముమ్మందుగ తతోపవిషయంలోని పర్య సమునుబట్టి ప్రాణి నెక్కడకు ప్రయాణము చేయవలయునను అంశమును గూర్చి అందే చెప్పబడిన విషయమును పరికింతము. కలవల్లలోని వైవాక్యములను చాటి రెండు మూతడుగులు వేయుచో-

“న కు తత్వద మాబోధి యస్మా ద్భూయో న జ్ఞాయతే”

“సోఽద్యనః పార మాబోధి తద్విష్టోః వరమం పదమ్.”

“అట్టి ప్రయాణికుడు తిరిగి పుట్టుకగాంచనట్టి ఒక స్థానమును చేరు చున్నాడనియు, వాడు ఆ విష్ణువుయొక్క వరమపడమగు మార్గము కడ పటి హద్దును చేరుచున్నాడనియు” రెండు వాక్యములు కనబడుచున్నవి. దీనినిబట్టి నరుని జీవితయాత్రకు ఒక అవధి కలదనియు, అంతవఱకు చేరువందాక ప్రాణి చావు పుట్టుకల నందుచు ప్రయాణింపవలసినదే అనియు, ఆ అవధిని చేరినపిమ్మట జనన మరణముల అలలడిగాని, వంపారచక్ర పరిభ్రమణముగాని లేక, జీవుడు భగవానుని వరమపదమును అందు ననియు తెలియుచున్నది.

అట్టి అవధికి ప్రయాణించుటకే ఈ శరీరమును రథము ఈతనికి ప్రాప్తించినది, ఈ ప్రయాణసరణిని, దీని పరమావధిని గూర్చి ఇంక వివరించి తెలిసికొందము. అఖండనత్తు, అఖండచిత్తు, అఖండానంద మును మాత్రమే అగు నచ్చిదానంద సాగరములోని జలకణమే ప్రాణి, వస్తుతః ఈ నీటిలిందువునకు గాని ఆ మహాసముద్ర జలమునకుగాని స్వరూప స్వభావములందు భేదము లేదు. ఏ వాయువశముననే చెదరి కుచ్చి మంటి కుండ (శరీరము) లో నదిన ఈ జీవుడు తనకు ఉపాది యయిన కుండయే తా నవక్షాని తన స్వరూపమును మఱచిపోయినాడు. ఈ అజ్ఞానము కారణముగా తన్నెప్పుడు మఱచెనో, తన పుట్టుకను గూర్చియు తనకు కారణమైన వస్తువునుగూర్చియు మహా మోహములో నదిపోయినాడని బేలుగ చెప్పనక్కఱలేదు. అట్టి భ్రాంతితో మునిగి తన యందు లోచన నర్చమును తానే యని మోహించుచు, సానాత్వముతో కూడిన ప్రపంచమే తాననియు, తన్నది బాధించుచున్నదనియు ప్రపంచ

కల్పితములకెల్ల పశుడయిపోయి అనందవ్యరూపమయిన పరవ్యమును దీక్షి
 కుయముగా తలపోసి చిక్కులుపడుచుండుట అతనికి అలవాటై పోయినది.
 ఈ ప్రకారము ఎన్ని ఊం డ లు మాటవను తాను కుండకాదనియు,
 కుండను హేతువుగా చేసికొని పాటిల్లుచున్న సుఖదుఃఖములతో తనకు
 సంబంధము లేదనియు అనేది జ్ఞాన మాతనికి అ నాటి క నాటికి దూర
 మగుచున్నదేకాని సమీపమగుట లేదు. అనంత నచ్చిదానందసాగరము
 లోని జలకణమే తానని తెలిసికొనువఱకును అతని సంకల్పములుగాని,
 క్రియాకలాపములుగాని కుండను ప్రధానీకరించుకొనియే - దానికి తగినట్లే
 జరుగుచుగాని, సుంతైన మాటవనుట నిక్కువము. కల వచ్చి తన్నె
 వ్వరో పట్టుకొని తన్నుచున్నారని కలవరించువానికి ఆ కలనుండి మెలకువ
 వచ్చువఱకును అం దనుభవింపవలసిన దుఃఖము తప్పకుండుట సుప్ర
 సిద్ధము. వ్యయముగా అతడు జాగ్రద్దశలోనికి వచ్చుటగాని, ఒరులెవరైన
 కలవరించుచున్నాడని యెఱింగి మేల్కొలుపుట కాని తటస్థించువఱకు
 అతని చేష్టలు అట్లే యుండును. కాని మెలకువలోనికి వచ్చియు ఎవ్వడును
 ఏడువజాలడు. యథార్థమైన తాను ఇప్పుడు వ్యవహారములోనున్న అత
 దనియు, ఇందాక స్వప్నములో తాడితుడై యేడ్చువాడు కల్పితుడనియు,
 ఇందుకు దృష్టాంతముగా ఆ కలయందు తిన్న దెబ్బలు తన శరీరమున
 లేకుండుట మున్నగు లక్షణములను సరిపోల్చుకొని స్వస్థచిత్తు డగును.
 ఇప్పుడు జాగ్రత్తపంచములోని ఈతని సంకల్పములుగాని, కార్య
 క్రమముగాని స్వప్నములోని వానికంటె విలక్షణమై తన క్రేయస్సునకు
 సంబంధించి నడచు ననుట నిత్యమును కలలు కాంచు మన అనుభవ
 ములో ఉన్న విషయమే :

అట్లే మానవుడు ఎంతవఱకు శరీరమే తానని అనుకొనుచు, అది
 కారణముగా సంఘటిల్లు సంబరభములకు, సుఖదుఃఖములను తనదనించు

అలోపించుకొనునో, అంతవఱకును శోక మోహములు, ముఖ దుఃఖ ములు, మంచి చెడులు అను ద్వంద్వములు తప్పవు. ఎంతవఱకు పురుషుడు ద్వంద్వములకు పశుడై సంపరించునో అంతవఱకు ఏకవ్యరూప మగు నిరతిశయానందము వానికి నున్నది. ఈ ప్రపంచములోని సంకల్ప ములు, ఇందలి కార్యములు, ఇందలి నరుని ప్రవృత్తి దీనికి సంబంధించి ప్రాపంచికముగ భౌతికముగ మాత్రమే ప్రవర్తించువనుట యధార్థము.

ఏ నాడు శరీరాదులు తాను కానని జ్ఞానచంద్రోదయము కలుగునో, ఆ నాడే అతని వెనుకటి చీకటిమెల్ల విరియబాటి జీవితమనెడి చెంగల్వ కొలనిలో అమృతరసము నిండి వెల్లివిరియును. అప్పటినుండి అతని సత్వప్రవృత్తులును మాటిపోవును. జీవితకావ్యమున నూతనాధ్యాయము ఆరంభమగును. ఇప్పుడు నిర్మటివఱకు ఉన్న 'తాను' కాదు నేటి తాను. నిన్నటివఱకు వ్యవహారములో ఉన్న తాను పాంచభౌతికమగు మాంసపు ముద్ద; లేదా ప్రాణేంద్రియముల కూటమి; లేదా కొన్ని సంకల్పముల రాశి. ఈ నాటి తాను అల్లు కాదు. వాటికన్నీంటికి విలక్షణుడు. ఇంద్రియ గోచరము కాని ఒక దివ్యనుందరమూర్తి. అతిభౌతికమైన తన దివ్య సౌందర్యములోని ఒక స్థూలాంశము మాత్రమే తాను సాధనములుగా చేసికొన్న మనః ప్రాణ శరీరములు; వాటి సంగ్రహముగల ఈ సమస్త ప్రపంచమును. ఓహో! నిన్నటికి, నేటికి ఎంత విభేదము! ఎంత అంతరము! :

ఇక ఇప్పటి తన కార్యప్రణాళిక వేఱు: తన సంకల్ప వికల్ప ములు వేఱు. తన చూడ్కి, తన వినికిడి, తన పలుకుబడి, తన కదలిక, తన సర్వేంద్రియవృత్తులును విలక్షణములే. నిన్నటివఱకు భౌతికములై, ప్రాపంచికములై, బంధకములై నయని నేటినుండి దివ్యత్వములోనికి ఉద్ధ

రింపబడును. పడినవికూడ. ఈ దివ్యత్వము వ్యర్థాదులయందలి దేవతల దివ్యత్వమువంటిది కాదు. దానికంటె వేరైనది. బ్రహ్మాండమున ఎన్నెన్ని దేవలోకములున్న వాటికంటెను సర్వోపరితలమున విరాజిమాన మగుదు వాటి కెల్ల పరమకారణమగు అక్షయ దేవత్వ మిది.

ఇట్టి దేవత్వము - లేదా అమృతత్వము తనకు సిద్ధించినపిమ్మట తాను కోరునది లేదు; ద్వేషించునది లేదు. కర్తవ్యముగాని, అకర్తవ్యముగాని అచ్చట లేదు. ప్రపృత్తి నివృత్తులును లేవు. ఈ రాగద్వేషములకు అవ్వల, ఈ కర్తవ్యాకర్తవ్యములకు అతీతమున, ఈ విధి నిషేధములకు పరమున వర్తించెడు కొందొక దివ్య సంసిద్ధి ఇది. ఈ మూత్రమున సర్వప్రపంచమును వీడి మునివృత్తితోడనో, లేక సన్న్యాసముతోనో పరుగెత్తి చేసెడు అరణ్యవాసముగా దీనిని భావింప తగదు. శరీరమును వీడనక్కఱ లేదు. ఇంద్రియకృత్యములు కట్టపడ నవసరము లేదు. సర్వ సంకల్పములు శూన్యములు కానక్కఱ లేదు. శరీరపాతమగు వఱకు ప్రారబ్ధము భోక్తవ్యమే అగుగాక! ఈ భోగము విశిష్టము. సామాన్య జనముయొక్క ఇంద్రియభోగమునకును, దీనికిని హస్తమక కాంతర మున్నది. 'త్యక్తేన భుంజీథా' అన్న త్యాగముతోడ మూత్రమే కూడుకొన్నదికూడ కాదీ భోగము. ఏ నిఘంటువును సరియగుపదమును ఇవ్వజాలనిదియు, త్యాగ భోగములకు కూడ అవ్వలిదియు అగు విశిష్ట భోగ మిది :

లోకములోని సన్న్యాసుల సన్న్యాసముకాని, త్యాగముకాని ఒక ప్రాపంచిక నియమమునకు, కొందొక సామయికాచారమునకు లోబడి నదే. తత్పూర్వభావి యగు మునివృత్తియు అట్టిదే యగును. అత్యాశ్రమమగు ఈ స్థితి లోక నియమము ననుసరించి పలురీతుల వ్యవహరింప బడుచున్న గేస్తునకుగాని, బ్రహ్మచారికిగాని, మఱొక అశ్రమమందున్న వానికిగాని, గ్రుద్ధికిగాని, కుంటికిగాని సంభవింప వచ్చును. లోకప్రవృ

త్రితీ మానవుడు కల్పించుకొన్న నియమములకు లొంగునవ్వనీ దీనికి లేదు. అత్యంతమయమగు ఆత్మప్రసాదము పర్యవసరమున ఇది అవిచ్ఛేదముగా మగును. అట్టి ఆత్మావిష్కారము నందిన వాడు తన ఇంద్రియములను, వాటికృత్యములను విశిష్టము లొనర్చుకొన్నాడు. పుటము పెట్టిన పసిడి నిర్మలమగునట్లు ఇతని కరీరేంద్రియ కరణజాలమును పరిశుద్ధము. వాటితోడనే ఆతడీ ప్రపంచలీల జరుపును.

అఖండానంత సచ్చిదానందసాగరములోని జలకణమే తా నని మానవుడు అపరోక్షముగ ఎఱింగిన పిమ్మట ఆతని కిక బంధము లేదు; మోక్షము లేదు. బంధమోక్షములును ద్వంద్వములే అగుదు, త న కు బంధమే లేదనియు, అట్టితటి మోక్షమేమనియు అత డెఱుంగుటంజేసి ద్వంద్వాతీతస్థితి కీ ఆత్ముడు సముద్ధరింపబడును. ఇప్పుడు అంతయు ఒక్క-అఖండజ్యోతి మాత్రమే యనియు, ఆ జ్యోతియొక్క వెలుగే ప్రపంచ మనియు, ఈ వెలుగునకు కారణమగు కాంతిసమూహ ఘనస్వరూపమే జ్యోతియనియు, ఆ జ్యోతిప్రకాశము యొక్క అభివ్యాప్తికిని, జ్యోతి కిని భేదము లేదనియు విదితమగును.

జీవాత్మ ప్రయాణము-అన్యతము, జడము, దుఃఖము వగు జగములోనుండి సత్యము, జ్ఞానము, అనందమువగు పరములోనికి ఈ సూక్ష్మ విచారముచేత సూత్రప్రాయముగ తోపవచ్చును. అట్లే ఖండములోనుండి అఖండములోనికి, నానాత్వములోనుండి ఏకత్వము లోనికి అ ని యు ఈహింపవచ్చును. ఈ ఖండాఖండములను పరిపూర్ణమొనర్చుకొన్నయెడల రథికునకు సారథి మున్నగువారి చెలిమి అవసరమయి పర్య సాద్య సాధనములకును తానే మూలభూతుడై ప్రకాశింపగలడు. ఈ అర్థము రాజోవు అధ్యాయములయందు ఇంకను విస్పష్టము కాగలదు.

నాకు కావలసినది

“అత్మా వా అరే ద్రష్టవ్యః శ్రోతవ్యః
మంతవ్యో ని ది ధ్యా ని త వ్యః”

— బృహదారణ్యకోపనిషత్తు 4. 3. 8.

ఓ మైత్రేయీ : అత్మయే చూడదగినది, వివేచనగినది, మననము చేయదగినది.

ఇంతవఱకు నేనెవ్వరో తెలిసికొని అతని ప్రయాణోద్దేశ్యమును కూడ ఇంచుకంత తెలియ యత్నించితిమి. ఈ అధ్యాయమున నే ననువానికి కావలసిన దానిని గూర్చి గాఢముగ విచారించుము.

లోకమున ప్రాణిమాత్రమునకు సహజములైనవి అకలిదప్పలు. తల్లిగర్భమునుండి భూమిపై బడగనే శిశువు పాలకోసమై వెదకులాడును. నోటివద్ద ఏదేని మెదలినచో నాల్క-సాచి అస్వాదించుటకు కన్నులు తెఱవని కూనయేవి తహతహ వడును. జీవునకు ఏనాడు దేహముతో సంబంధ మేర్పాటైనదో అప్పుడే శరీరముయొక్క పరిపోషణభార మాతనిపై పడినట్లే కదా : ఆ స్థితిలో ముగ్ధుండు తాను తగిలించుకొన్న శరీరమునకగు అకలిదప్పులను స్వాభావికముగనే తీర్చుకొన యత్నించుటలో దోషము లేదనవచ్చును. కావుననే లోకములో ఎల్లప్రాణులకును అహరహానియములు ముఖ్యముగా ముగ్ధుండు వెదకికొనవలసినవై యున్నవి. తరువాతిది విద్ర. ఈ రెంటికి అపరిమితమై యున్నది. ఈ అహర విద్రా నియ

మైథునములు నర్వప్రాణులకు తుల్యములు. తినుట, త్రాగుట, టోగించుట, భయపడుట, మోదించుట మున్నగు క్రియలు ప్రతిజంతువునందును నియతములై ప్రవర్తించుట మనము చూచుచునే యున్నాము. అహంకార పశపర్తియగు జీవుడు ఎప్పుడు శరీరమే తనస్వరూపమని భావించునో, అప్పుడు తత్సంబంధములగు వాటికి ప్రాధాన్య మిచ్చి చరించుటలో వింత లేదు. తన స్వరూపమునకు తగిన కృత్యములందును, సంకల్పము లందును, కర్తవ్యములందును ప్రతిప్రాణియు యత్నము నలుపునని పూర్వమే తెలిసికొని యుంటిమి. కావుననే శరీరాత్మ వాడులైన చార్వాకులు అహరనిద్రా టోగములకే ప్రాధాన్యమిచ్చి, ఆ శరీరటోగములకు తగినట్లు తమ లోకయాత్రను విరియించుకొని యున్నారు.

ప్రపంచములోని మతములలో చార్వాకమత మొకటి. దీని సిద్ధాంతములు మనకు కడు విచిత్రములు గ ముందును. ఇందు ప్రత్యక్ష మొక్కటే ప్రమాణము. అనుమానాది ప్రమాణములు వీరికి ఇష్టములు కావు. కావుననే శూన్య స్వరూపమైన ఆకాశమును ప్రత్యేక భూతముగ ఒప్పుకొనక పృథివ్యస్త్రోతో వాయువులు నాలుగుమాత్రమే సృష్టికి కారణమైన భూతములని వీరు వాదించిరి. నానా ప్రాణీశరీరములు ఈ నాలుగు భూతముల యొక్క కలయికచేతనే యేర్పడుచున్నవి. మన కంటికి కనబడుచున్న శరీరమునకంటె అతిరిక్తుడగు జీవుడు కాని, అత్యపదార్థము కాని శూన్యము. భూతముల కలయికచేతనే చైతన్య ముద్భవించి, వాటి కలయిక వీడగనే చైతన్యము కూడ నాశమయి పోవుచున్నది. జీవుడు భూత భౌతికములకంటె వేరుగా లేడు కావుననే, వాడెక్కడో అనుభవించవలసిన లోకాంతరములుకాని, స్వర్గ నరకములుగాని శూన్యములు. ఇంద్రియములతో తనివితీర ననుభవించు విషయటోగమే స్వర్గపాపము. కంటకాదుల (ముండ్లు మొదలగునవి) చే కల్గి బాడయే నరకము. అవి

రెండును ఈ లోకమునందే కావునను, లోకాంతరములకు పోవు జీవుడు లేడు కావునను, స్వర్గ నరక లోకములను కల్పింతుకొను ప్రయాణము వ్యర్థము. చావు పుట్టుకలనునవి యథేష్టముగ సంభవించునవే కాని, ఒక కర్మనిర్ధాంతము ననుసరించికాని, లేదా ఒకదేవుని అనతిప్రకారముగాని చేపూరునవి కావు. శ్రీ పురుషుల కలయుక యొక్కరే సృష్టికి ప్రధాన కారణము. రణో వీర్యములచేత ఉత్పన్నుడైన ప్రాణి శరీరమును రోగము లాక్రమించి, దానిని జర్జరిత మొనర్చి పడవేయనంతవఱకు ఇష్టము వచ్చినట్లు భోగములను కుడుచుటయే ప్రపంచములో నెఱవలసిన కృత్యము. ఇది పాపమనికాని, ఇది వుణ్యమనిగాని శంకింపవలసిన పని లేదు. తనకు సౌఖ్యమును సంపాదించు సర్వమును హితము. తనకు సౌఖ్యముకానిది అహితము. 'ఇది నా ధనము, ఇది నా శ్రీ, నేను నా ధనమునే వాడుకొనవలయును, నా శ్రీవే అనుభవింపవలయును' అను విచారము పర శ్రీ ధనములను హరింపజాలని దుర్బలులు పాటింపవలసిన నియమమే కాని, పౌరుషలక్షణము కాదు. అర్థ కామములు రెండే పురుషార్థములు. భోగములకు అవసరమగు ధనము నేవిధముచేసిన సంపాదించుట, ఇచ్చవచ్చిన ఇంతుల కవయుట. ఇంతకుమించి చెప్పెడు ధర్మ మోక్షములనెడి పురుషార్థములు కల్గిం. మరణానంతర మేదోలోకమున, ఇంతకన్న విశేషసుఖములు అనుభవింతుమనుటయు, లేదా చెప్పబడు అలవి గాని ఏదో మోక్ష మబ్బుననుటయు విశ్వాసార్హములు కావు. కారణ మేమన, సుఖములను పొందెడి శరీరము ఇక్కడనే భస్మమగుచుండ, పర లోకసౌఖ్యము, మోక్షము అన నెట్టివి? వాటిని అనుభవించున దెవరు? శరీరపాశమే (మరణము) మోక్షము. నాల్గఘాతముల కలయుకనేత దేహ మేర్పడుచున్నది. వాటి వియోగముచేత నశించుచున్నది. అట్టి తటి శరీరమునకంటె వేఱుగ ఏదో కలదనుకొనుట ప్రత్యక్ష విరుద్ధము. కావున -

“యావ జ్జీవేత్ సుఖం జీవేత్ ఋణం కృత్వా మృతంఽపరేత్,
భస్మీభూతస్య దేహస్య పున రాగమనం కుతః..”

బ్రతికినంతకాలము ఋణము చేసి యైనను నేతిదోసిల్లను జుట్టవలయును. అనగా సమస్త శరీరపౌఢ్యములను స్వేచ్ఛగా అనుభవింపవలయునన్నమాట. తినుట, త్రాగుట, ధోగించుట-వీటికి మించి వరుడు చేయవలసినది లేదు. తగులబడి పోయిన దేహము మఱిల వచ్చుట ఎప్పుడును సంభవింపదు.

విషయసుఖములు దుఃఖమిత్రములు కావున త్యాజ్యములనెడి వాదము, వద్దపై పొట్టన్నది కావున వియ్యము వీడ దగినవనునట్లు అవివేకమూలకము, హాస్యాస్పదమేకాని, ప్రయోజనకారి కాదు. దుఃఖములను తొలగించుకొనుదు పౌఢ్యములను సంపాదించుకొనుట పురుష లక్షణముకాని, అది కారణముగా సుఖములను తెగనాడుట పౌరుషము కాదు.

చార్యాకుల వాద మింతమాత్రమే కాదు. వేద మతానుయాయులు కావించు శ్రోతకర్మలయందును, వారి ధర్మములయందును పై మతము వారు చేసెడు దోషోద్ధానము అకృత్యకరముగ నుండును. అగ్నిహోత్రాదులచే వ్యర్థులను సాధించి సుఖింతు మనుటను గూర్చి -

“అగ్నిహోత్రం త్రయో వేదా ప్రదండం భస్మగుంతనం

బుద్ధి పౌరుష హీనానాం జీవితేతి బృహస్పతిః..”

అగ్నిహోత్రము, వేదములు, వాక్మీయము, మనోవిగ్రహము, శరీరవియమము, భస్మము పూయుట మున్నగు కృత్యము లన్నియు బుద్ధియు, పౌరుషమును లేనివారికి బ్రతుకుతెరువులేకావి వేము కాదు.

ఇంతేకాదు. ఇంకను ప్రైధికమనమునైన వీరు ఈ రిచింపిన ప్రకృతివర్ణము, చేసిన విరుద్ధము కొంతవఱకు చేతువారబట్టములై యుండును. యజ్ఞములు చేసిన యజ్ఞసూక్తులు స్వర్గమునకు పోయి అచ్చట విక్షిప్తములగు ఆ యా పదములకు అనుభవించునది ప్రైధికములు చెప్పుదురు. యజ్ఞములో చంపబడిన పశువునకు భాగ స్వర్గప్రాప్తి కలుగుననియు, తత్కారణమున ఇందు పరివర్తన పశువునకు ఉత్తమ గతియేకాని, అభాగతి లేదనియు వేదబ్రాహ్మణులందురు. ఇంతకు చాల్చుటలు.

“నిహతస్య పశో ర్యజ్ఞే స్వర్గప్రాప్తి ర్యదీశ్యతే

స్వవితా యజమానేన కిన్ను కస్మాన్మ హస్యతే ?”

జన్మములో చంపబడిన పశువునకు స్వర్గము లభించునట్లైన యజమానుడు తన తండ్రినో, మఱొక అవునో చంపి యజ్ఞము చేసినయెడల, వారికి సులభముగా స్వర్గలాభము కలుగును గదా! ఇందుచేత క్రోధియులు చెప్పునట్లు స్వర్గనరకము లున్నచో, ఏ నరకమునకో పోవలసిన అతనికి ఆ నరకప్రాప్తి తప్పదయే కాక, విశేషముగ స్వర్గముకూడ దొలుకునే యని ప్రశ్నించుచున్నారు.

అట్లే మృతుల నుద్దేశించి చేసెడు క్రాధాది కర్మలను గూర్చియు -

“ఘృతానా మసి ఇంతూవాం క్రాధం చే త్తృ పితారణం

నిర్వాణస్య ప్రదీపస్య స్నేహ స్ఫుల్యయే చ్చితామ్.”

తద్యుపవారిక క్రాధము తృప్తి నివ్వగలిగిన పక్షమున, దీపమా రిన ప్రమిదతో చూడుచోగత నెలుగవలయును, అది యెక్కడను చూడమైతిమి. మఱయు మీకు తెప్పునట్లు పిళ్ళలోకములో ఘమ్మ వారికి ఈ క్రాధబోలనము ముక్రమించు నట్లైన, గ్రహంతరము వెళ్ళెడు మనుజునకు నర్థిమూల కట్టక, ఇంటివద్ద తద్దీపము నెట్లే తృప్తి

కలిగింపవచ్చునే. లోకాంతరములో ఉన్నవానికి చేరుటకంటె ఈ లోకములోనే కొంది దూరములో నున్న యాత్రికునకు ఈ భోజనముచేతుట సులభముకూడ గను. కావున మీ క్రాంత సిద్ధాంతము కూడ వట్టి కల్పయై బ్రాహ్మణుల పొట్టకూటి కువయోగించుచున్నది కాదా? చచ్చిన వాడు తినుట లేదు, వానికి తృప్తి యగుట లేదు. ఇక దేవుడు, పుణ్యము, పాపము, స్వర్గము, నరకము, దర్శము - అదర్శము, ఇట్టివి అన్నియు మాయాపుంగు వేదమత కర్తలు ప్రజలను బెల్లించుకొని తమిళియేర్పబిన కపట నాటకములోని పాత్రలే.

ఈ విధమైన పూర్వప్రకటనలతో చక్కవి హేతువాదములతో ఒక దర్శనశాస్త్రమును బృహస్పతి రచించి యున్నాడు. దానికి ప్రచారకుడు చార్వాకు డగుటచే చార్వాక దర్శనమని పేరు గలిగినది. ఈ పూర్వ ప్రకటములు శబ్దప్రమాణ పరతంత్రముగు వైదికమతముచేత ఖండింపబడినవి. ఆ విస్తర మిది అనవధరము. అనురములగు ఈ దర్శన సిద్ధాంతములు ఖండనీయములే యయినను, ప్రకృతమున తత్రప్రవక్త యేంకలిగె నన్ను, అద్దానిచే ఎఱుంగదగిన విశేషములు కొన్ని కలవనుటయే ఇందుకు కారణము. మానవునకు సందేహములు నివారితము లయినగాని వస్తువును గూర్చిన సిద్ధాంతదృష్టి బలపడదు. సందియములనెడి అర్థంకులున్నప్పుడు, వస్తువున్నదని చెప్పుచున్నను, పుట్టులు తొలగవిడి సూర్యప్రకాశము తోపవట్లు వస్తువును శుభ్రముగ వెలుగ జాలదు.

మానవుడు సహజముగ ఈ చార్వాక మతములో ముందిమే పై పై మతములలోనికి ఎదుగుచున్నాడు కావున, దీనిచేత మనుష్య విజ్ఞానము యొక్క క్రమవికాసము, దాని యంతరుఫలు - బోధ వ ద గ ణ పు. చార్వాక మతము నట్లుగదనిచ్చి చూచినను ఈ యవస్థ మానవున కొక శ్చుడు వంధించుననుట సత్యదూరము కాదు. నరునిబుద్ధి, వికాసము

39987

నామమాత్రం

కౌ

నందుటకు తొలుత అతడు సత్యశ్రవణమునకంటె ఇతరమైన దానిని అంగీకరించకుండుట నహితమే.

పుడమివిధం వస్తుజాలమును కవివట్టుటకు ఏ సాధనములు మనకు కలతో ఆ సాధనములచే లభించిన జ్ఞానమును మాత్రము సత్యమని ఒప్పు కొనుటకు ఎవ్వరును కొంకుటలేదు. పుడమినే కాదు, విశ్వములోనున్న పదార్థరాశినికూడ మానవుడు ఈ కొలతపాత్రతోడనే కొలువ జూచు చున్నాడు. బాహ్య ప్రపంచ పాపస్త్రివి పోల్చుకొనుటకు ప్రాణికున్న ప్రథమ సాధన సమత్తి ఇంద్రియములు. ఎద్దానిని కంటితో చూచునో, దేనిని చెవితో వినునో, దేనిని నాకతో ఆస్వాదించునో, దేనిని చర్మముతో తాకునో, దేనిని ముక్కుతో వాసనచూచునో ఆ యా వస్తువుల ఉపలబ్ధి విషయమున మానవునకు సందేహము లేదు. వాటి అంతరిక గుణము మాట అటుంచినచో, తద్బాహ్య స్వరూపమును తత్త్వముగ నిర్ణయించుటలో పెద్దలైనవారు పలువురు జీవునకు ప్రథమోపకరణము ఇంద్రియములు కనుక వాటితోడ అతడు వస్తుస్వరూప నిర్ణయమునకు పూనుకొనుట యొక్కతముగనే తోపవచ్చును. కావున జిజ్ఞాసను ప్రేరేపించువని - వస్తువు యొక్క బాహ్యస్వరూప విరూపణమున (అయత్కార్యముగ గాని, యత్కార్యముగ గాని) ముందడుగు వేయునని ఇంద్రియములే.

కావున జ్ఞాన సంపాదనము బాహ్యేంద్రియములతో ఆరంభమగుచున్న దనుట నిజము. ఈ విషయమున శిశువు యొక్క జ్ఞానస్ఫురణము ననుసరించి చూచిన, మన యాలోచనము దృఢపడగల్గదు. ప్రథమమున వస్తుమాత్ర పరిజ్ఞానమే బాలునకు కలుగుచున్నది. అందును బాహ్య స్వరూపముతోని అంగములుకూడ స్పృశకులుగ తోపవు. క్రమముగ అలవడిన పరిణయముచేగాని, జ్ఞాన వికాసముచేగాని పదార్థముల (దృశ్య

వస్తువుల) బాహ్యంగములనేది సుస్పష్టముగ బాటలు గుర్తుకట్టలేదు. చేతి కంటె కాలు వేయినియు, చెవికంటె కన్ను లిన్నమనియు తోచు జ్ఞానకర్త క్రమగతించేతను, చిరపరివయముచేతను అలవడుచున్నది. కాలుసేతులతో కూడిన ముద్దయొక్క స్ఫూర్తిమాత్రము మున్ముందు తోచును. ఈ సందర్భమున చెప్పబడునది బాషారూప జ్ఞానము కాదు. అది మనము నేర్చు నట్టిది కావున కృత్రిమ మగును. ఇదిగాక సహజోత్పన్నమయిన జ్ఞాన మొకటి శకుమాననమును అంటియున్నదని మన ప్రత్యక్షాప్రవేక్షలకు చెప్పబడిలేదు. ఆ జ్ఞానము సేయితము ఉపాధిగత తేజోవిశేషముమొదటి కొన్నీ ప్రకృతులయందు అధికముగను, కొందఱియందఱు హీనముగను ఉండును. బాల్యమున ఆరంభింపబడిన ఈ ప్రత్యక్షజ్ఞానమే (ఇంద్రియ శన్నికృష్ట జన్య జ్ఞానము) సామాన్య బుద్ధివికాసము కలిగిన పిమ్మట కూడ మానవునియందు స్థైర్యము నందుచున్నది. కావుననే ఇతర ప్రమాణముల కంటె ఇదియే సుదృఢమయి ఇంద్రియాతీత జ్ఞానమును అపలాపము చేయగల్గుట. కొద్ది పరిశ్రమచేతనే లభ్యమగునది కావున, ఈ జ్ఞానము నాశ్రయింతులలో జీవులు ముందంజ వేయుచున్నారని చెప్ప నొప్పును. శృష్ట్యాదిమకాలమునుండి పరోక్ష పదార్థజ్ఞానమును అపలవించు ఈ ప్రత్యక్షజ్ఞానము మానవసంఘమును అకట్టుకొనియే యున్నది. ఇందుకు దావాకాది నాస్తికమతములే ప్రబల విదర్శనములు. ఎదుట కన్నట్టు జగత్తు యోక్తమే తిక్కమిదియు, ఇంద్రియ గోళతములైన విషయములే బ్రహ్మసందములనియు మోసపోవు ఇట్టివారి జ్ఞానము ఎంత స్థూలమును నింజ్యమో విచారించుడు. పసిపాపని తెలివిన బోలిన ఈ నాస్తికుల ప్రవృత్తి వికసించిన విధాన మిది.

క్రమగతిన బుద్ధి వికసితమై పిమ్మట, జ్ఞానలేఖనము కలుగ జారం బొందినప్పుడు తరుదు ప్రత్యక్ష జగము యొక్క సాహాయ్యముచే అప్రత్య

క్షమాగ మన్న మార్గ రాజయొక్క ఉపకివి గూర్చి నిర్ణయింప తిప్పురు చుండును. ఇప్పుడునే అనుమాన ప్రమాణమును ఉపయోగించుచున్నాడు. కార్యమునందు, అనగా స్థూలప్రపంచమున చూడ్రము సంసక్తమయింప చిత్తము కారణబుద్ధిలోపనము (సూక్ష్మచస్తు విచారము) నకు పూను కొనునది ఈ అవస్థలోనే. ఇది చిత్తవికననముతో విడిదక. బృహద్రూపమున గుర్తు చెట్టు చిత్తవములో విడియనియు, బీగ వచ్చు చున్నది కావున నిప్పు ఉండితీరుననియు చేసెడు నిర్ణయములు ఈ దశ లోనివి. ఈ అనుమాన ప్రమాణ జన్య జ్ఞానము నయితము ఒక్కొక్కప్పుడు బాధితమగును. అగుగాక. ప్రత్యక్షమునకేన్నను ఇది ఒక మెట్టు పైనున్న దనూ రూది. ప్రత్యక్షబాధి కన్నను ఈతని బుద్ధి వికాససమయో విహారముచేసి పరోక్ష పదార్థజాలమును పవిత్రజాతినది. కార్య కారణరూప ములను అనుమానించు ఈ ఉపబలముచేతనే కార్యరూపమయిన ఈ జగత్తునకు కారణము ఉండితీరునని తార్కికులు సిద్ధాంతీకరించి యున్నారు. కాని జగత్కారణమును అనుమాన ప్రమాణముచే నిర్ణయించుట వేటొక్క మతమువారికి గీట్టడి. ఇప్పట్లున నైయాయకులకును, ఉత్తర మీమాంసకులకును మట్టిత్తిన విండన మండములు ఉత్తర తైర ప్రాధములు. అవ్యవస్థితమును, ప్రమాదావహమును అగు పురుషబుద్ధికో విశ్వకారణ సద్భావమును నిర్ణయింపనేర : అది ఒకానొకప్పుడు అనత్యము కావచ్చును. విశ్వకారణమును అపరోక్షనుభూతికి తెచ్చుకొన్న ఆవైల మాటతో అద్దవి నంగీకరించిన మనకు బాధ లేదని శ్రోత్రియులు. ఈశ్వరదత్తమైన ఏ వేదమును నీ వాస్తవ వాక్యమని నొడుపుచున్నావో, ఆ క్రుతికి ప్రమాణమే లేదు. ఏలన : ఈశ్వరసద్భావము కలిగిన ఏమొక నేకదా తద్దత్తమైన వేదమునకు ప్రామాణ్యసిద్ధి. ఈశ్వరసత్తయే నిర్ణయము కాకప్పుడు అతనినుండి వేదము వచ్చెనమట యెట్లు పొనగును :

అట్టి ఆత్మకర్మమైన దానితో ప్రామాణ్యమిక్కడిది : కావునను బాధము దోషయు క్షమని నైయాయకులు. ఈశ్వరకారణంబు (అగమన శీఘ్రతకు కారణమను కార్మకులు) హేతువాదము బాధితమగుచు వుండుచున్న యందుగాక; బాధలేని హేతువును గ్రహించి బాధితమును వర్జించుటయు, హేతుషమగు జ్ఞానమును ఊతగాగొని అతీంద్రియ వత్తము స్థిరీకరించు యు ఏల యని ఉత్తర మీమాంసకుల అక్షేపము. అందుకే ప్రత్యక్షమైన మానములను దాటిన ఓంకార్క ప్రమితిని కాల్చికమును అంగీకరించినారు. ఆ శబ్దప్రమాణము వలననే దృష్టాదృష్ట విషయములు నిరీకరములు కావలయు ననియు, జగత్కారణ వస్తువునుకూడ ఆ శబ్దప్రమాణముచేతనే యెఱుంగవలె ననియు పీఠి రాద్ధాంతము. అందుకే శ్లేషవాక్యము అజ్ఞాన వేయమనియు, పరమ ప్రమాణమనియు మీమాంసకులు.

ప్రత్యక్షమనాగమ ప్రమాణములయందు మానవుని బుద్ధివికాసమును తెలియజేయుటకే ప్రస్తుత విస్తరమునకు పూనుకొనవలసి వచ్చినది. ఈ మూడు తరగతులను బట్టియే లోకములో మానవుడు తన యవసరములను నిర్ణయించుకొను చున్నాడు. నానావిధములైన మతములు కూడ తమ తమ లక్ష్యములను ఈ ప్రమాణములనుబట్టియే నిశ్చయించుకొనుచున్న వస్తువులయ సత్యము. ఏవారికి ఏ ప్రమాణమునందిష్టమో, ఎవరి జ్ఞానము ఏ ప్రమాణమునఱుకు వికసించినదో వారి లక్ష్య ప్రయోజనములును తదనుకూలములయియే యేర్పడుచున్నవి. ఇక ప్రకృతము ననుసరింతము.

యథార్థమునకు మానవుని స్వభావమును పరిశీలించి చూచిన తరువాత, బ్రాగుట, లోగించుటలతో ఎవ్వడును తనయడు. దేహమునకు నరణాందిన ఈ క్రియలతో కొంతవఱకు బాహ్యమును పరిత్యజింపవలసి, అంతరిక జగత్తుతో ఏదో ఆనంత్యప్ర చలరేగుమనే యుండును.

ఏవేవో కోరికలు, ఏవేవో జిజ్ఞాసలు, ఏవేవో సంకల్పములు ఉన్నప్పుడు మానసిక జగత్తున తలయెత్తుడు మానవుని ప్రేరేపించుచుండును. శరీర భోగము, శరీరసౌఖ్యమేకాక ఏదీని మించిన భోగమేదో మానసికముగ కలదని నడుచి బుద్ధి తలించుచుండుట పరిపాటి. అట్టి తలపోతయే శరీర సౌఖ్య సంపాదనమాత్రమున మానవప్రాణిని విద్రోహిస్తే, క్షుధతిరిక్తమైన ఏదో ఒక తృప్తి కావలయునని అతనిని వేదించుచున్నది. విచారించగా ఇట్టి మనోమయముగ అందవలసిన ఒక సంతృప్తి, ఒక ఆనందము అవి తోచుచున్నది. కావుననే పర్యవ్రాసించ సామ్రాజ్యాధిపత్యము చేకూరినను మానవుని కోరికలు, భోగవాంఛ కదముట్టుట లేదు.

ఈ విచారణచేత ఇప్పుడు శారీరకమగు మానవభోగము మనస్సు వియెడు ఒక లోపలిమెట్టు నెక్కుట గమనింప దగినది. ఇప్పుడీతని తృప్తి సంపాదన మంతయు మనస్సునకే సంబంధించి, మనస్సు మీదనే ఆధార పడియుండును. శరీరము, దానికి సంబంధించిన భోగము, మనోభోగమును, మన స్తృప్తిని చేకూర్చుటలో సాధనము మాత్రమయి అప్రధానమయి పోయినది. కాగా శారీరకములగు సుఖదుఃఖముల కిప్పుడు ప్రధాన గణనము లేదు. అంగభావమే కాని ఆంగిత్యము కూన్యము. మేడ నెక్కువానికి పైకి చేరువఱకును శోపానము లెట్లు సాధనములై, మేడనెక్కుటయను పరమ ప్రయోజనము సిద్ధించిన ఏమొక అ మెట్టు మీద దగినవేయగుచున్నచో, అపాటి ప్రాధాన్యమే దేహమునకు కూడ అని యిటు పరమార్థము. అగుగాక; ఇక మానసికముగా ఈతడు బొందవలసిన సిద్ధి యేమో విచారితము.

శరీరమునకు తినుట త్రాగుట మున్నగు ఇంద్రియవిషయములను అనుభవించుచే న్యదత్యమయివట్లు మనస్సునకు కూడ కోరుట, సంకల్పించుట, ఇట్లే యిందుల మొదలగు గుణములే ధర్మములై, లేక ఇంక ఇతర

దత్తము లేనైన కలవా అని మున్నుండు తెలిసికొనవలసి యున్నది. ఒక దాని దర్శనమును, వ్యభావమును తెలిసినచైన దానినిబట్టి దానికి కాకలసిన ప్రయోజనమును తేల్చుట సులభమనుకొంటిమి కావున, మన దృష్టి కోణము దానిపై పడుచున్నది. పరిశీలించి చూచిన నంకల్ప వికల్ప ములు, కోరుట, ద్వేషించుట, ఆలోచించుట మున్నగునవి మనో దర్శనము రయినట్లే విదకల్పించున్నవి. జాగ్రత్త్యుత్పావస్థలయందు శీఘ్రప హరము మనము కాంచగల్గుచున్నాము. ఒక్క సుఖ ప్రయందు మాత్రము మనస్సు యొక్క ఊహవీహతినియే బీజప్రాయముగా అణగివేడియించును గాని, ఇతర సమయములందు మనస్సేదో ఒక పరిశ్రమను నిశ్చయే తృప్తిగాని, ఇతృప్తిగాని పడయుచున్నది. ఒక విషయమునై భావింపబడినది, ఏదో ఒక ఆశాకాంక్షాధమును నిశ్చించియో, సుందర సుందరములగు కల్పనముల నొనర్చియో మనస్సును పరిశ్రమించుచున్నదిగాని, తనయందలి దివ్యసౌఖ్యమును బ్రొంది అది తనయందును లేదు. వేరొక భావనీయ పుష్టును కల్పించుకొనుచు మాత్ర మే చిత్తము వేరుక పడుచున్నది. తన భావభావము సాగనస్థుడై, ఆ మార్గమున బాట్లు, గుట్టలు, మురియు నిండుకొన్నప్పుడును దెచ్చితిని యెడత తిన్నమగలపున్నదేకాని తృప్తి కలుగలేదు. దీనినిబట్టి మనస్సును భూతనీకసౌఖ్యము, కాలి ఎట్లు చేకూరగలదో తోచుకొన్నది. సంతక వికల్పములే మనోదత్తములు కావున, దానిచేతనే అంతర్గత వికల్ప భోగము మాగుననుకూల లేదు రుణపనుచున్నది. సత్త్వసంకల్ప పశ్చిమగు స్థితి యేదేని ఉన్న అట్టి నిర్వికారమగు ఒకానొక అమృతాది సౌమ్యమును కాంతిదాయక మగునేమో కాని, అంతకుమించి వేరు తెరువు కన్పడుట లేదు. అట్టి స్థితిని వాచించు మనస్సుల సంఖ్యయు చాల తక్కువగనే ఉన్నది. కావుననే పార్థివ (మట్టి) శరీరముతో పొందిన ఇంద్రియ సౌఖ్యమును సామాన్యముగ భావించి, న్యర్థాది లోకములందలి దివ్యసౌఖ్యము

లను భవిష్యత్తుకు జనుడు తహతహపడుచున్నాడు. ఈ లోకములోని భోగములకన్న, ఇందలి ఆనందమునకన్న, స్వర్గాది పారలౌకిక సౌఖ్యములు, అందలి ఆనందము కొన్నిరెట్లు మిన్నయను నరుని విశ్వాసమే అతని నవ్వబోకి ఆకర్షించుచున్నది. అది కారణముగా త్రయీ (వేద) ధర్మము ననుసరించి పలువిధ సాధనములతో అనేకయజ్ఞము లొనర్చి పురుషుడు లోకాంతరమును జేరుచున్నాడు. ఇక అట్టి స్వర్గలోకమునందు అతడనుభవించున దేమి : పెక్కు విషయములందు దేవ మానవ భోగములకు సామ్య మున్నది. ఇక చెప్పవలసిన దేమన : ఇహలోక భోగమంతయు పార్థివము. పారలౌకిక మగున దంతయు దివ్యము; జ్యోతి ర్మయము.

ఈ దివ్యభోగ మెన్నాళ్లు : ఇహలోక భోగమెట్లు కర్మననుసరించి ఏ విధముగా ఎన్నాళ్లు భోగ్యమగుచున్నదో, అట్లే స్వర్గభోగమును కర్మానుగుణముగ కొన్నాళ్లు మాత్రమే భోగ్యమగుచున్నది. కారణమేమన, ఉభయలోకములును కర్మ సంపాదితములే. ఏవిధమైన కర్మములానర్చివ, ఆ కర్మలకు తగిన లోకములలో తల్లోకోచితములైన ఫలములను అనుభవించి, తత్కర్మజన్యమగు పుణ్యము క్షీణింపగా తిరిగి మర్త్యయోనియందు ప్రాణి పుట్టకతీరదు. ఏ లోకమున కేగుటకైనను ఇది యే (మూలోకము) కేంద్రస్థానము. ఇచ్చటకు వచ్చి ఇటకొంత కర్మ నొనర్చి, పైలోకముల కేగి ఆ కర్మ ఫలమును పొంది మఱి ఈ పార్థివలోకమునకే, పార్థివ దేహమునకే జీవుడు వచ్చుచుండును. ఈ విధముగ కొట్ల కొలది యుగములు జరిగినను, జన్మములు చెల్లినను కర్మబద్ధులకు ఈ రాకపోకలు తప్పవు. నిన్న తిన్న తియ్యనిదో లేక పుల్ల విదో అగు కూరయే నేడును. కావుననే వేదధర్మానుష్ఠానలు పొందెడి ఈ సౌఖ్యము శాశ్వతమును, నిరతిశయమును కాదని వేదాంతము (ఉషనిశ్చయ) లు ఉద్ఘో

షించు చున్నది. పరలోకములలోని దివ్యసౌఖ్యములను వలచి, నానావిధ కర్మములచే నాటిని సంపాదించి అప్పటికేగి అనుభవించుచున్నను, జీవుని అచ్చటకు కొనిపోయిన ఈ మనస్సు స్వధర్మమును మాత్రము వీడదు. దాని సంకల్పవికల్పములు, ఆలోచనా వ్యవహారములు యథాప్రకారములే. అక్కడకును సంతృప్తిలేదు. చెప్పరాని కొఱత, పరిపరాని ఆకాంతి మనస్సును బాధించుచునే యుండును. “కర్మజీవివగు నేను మఱి భూలోకమున కేగుదును కాబోలు; అచ్చట సుఖముతో కూడ దుఃఖమును నైతము అనుభవించవలయును కాబోలు. కావున మఱి ఈ దివ్యసుఖమును పొందు కర్మల నొనర్చి ఈ సౌఖ్యమునే పొంద యత్నింతునుగాక” అను ఆలోచనకు అంతముండదు. ఈ ప్రకారముగ స్వర్గమర్త్యములకు జరిపెడి ఈ యాత్ర విరంతర మగుచున్నది. ఎక్కడకు వెళ్ళినను శరీరసంబంధము పోలేదు. ఇక్కడ స్థూల శరీరము ఉండగా, అక్కడ కలలో వలె సూక్ష్మ శరీరమేకాక, జ్యోతిర్యయ దేహ మొకటి స్థూలముగ తగుల్కొన్నది.

స్వర్గ మర్త్యములనెడి రెండు లోకములందును గల జీవనములలో దివ్య మర్త్య భేదము తక్క సంసార మనునది రెండింటిను సమానమే. జీవుడు నానా యోనులందు సంచరించు అవస్థమాత్రము తప్పలేదు. ఇంత వఱకు ఈతని కార్యము శరీరాహంకారమును పురస్కరించుకొనియే, దాని సౌఖ్యముల కోసమే కేంద్రీకృతమై యున్నది. పారలోకికమైన దివ్యసుఖమునందు దివ్యత్వ మొక్కటి తప్ప, నిత్యత్వ నిరతికయత్వాదులు లేకపోవుటచేతనే ప్రస్థానత్రయము దానిపల్ల నీరసం పడినది.

“ప్లవా హ్యేతే అదృరా యజ్ఞ రూపా

అష్టాదశోక్త మవరం యేషు కర్మ

ఏత చ్ఛ్రేయో యేఽభి నందంతి మూఢా

జరా మృత్యుం తే పునరే వాపియన్తి.”

“అష్టా పూర్తం మన్యమానా పరిష్కం
నన్య చేయో వేదయన్తే ప్రమాదాః
నాకన్య వృషే తే సుకృతేఽమభూత్వా
ఇమం లోకం హీనతరం వా విశన్తి.”

— ముండకోపనిషత్తు. 1 - 2. 8, 7.

వదునార్దురు ఋత్విజులు, పత్ని, యజమానుడు అను పదునెని
మిదింటి నాశ్రయించి ప్రవర్తించు యజ్ఞరూపములగు కర్మములు అస్థిర
ములును, నశించునవియునై యున్నవి. అత్యజ్ఞాన శూన్యులయి, ఏ
మూఁడులు ఈ శ్రేయస్సునే మనమని అనుసరింతురో, వారు జరా మరణ
రూపముగు పంసారమునకు మఱల రావలసినదే.

జ్యోతిష్తోమాది శ్రోతకర్మలను, వాపి కూప తటాకాది ప్రతిష్ఠా
రూపములగు స్మార్తకర్మలను సర్వశ్రేష్ఠములని భావించి, వాటియందే
అసక్తి కలవారయి ఐషికాముష్మిక భోగలంపటలగువారు అత్యజ్ఞానరూప
ముగు పరమశ్రేయము విషయమున మూఁడులై, స్వర్గమున పుణ్యఫల
ముల ననుభవించి, ఆ పరిము కడముట్టగనే తిరిగి మనుష్యలోకమున
గావి, అంతకన్న హీనముగు తిర్యగ్జ్యోతులయందు గావి పుట్టుచుందురు.

“తైరివిద్యా మాం సోమపాః పూతపాపా
యజ్ఞే రిష్ట్యా స్వర్గతి ప్రార్థయన్తే
తే పుణ్య మాసాద్య సురేంద్ర లోక
మక్ష్మ ని దివ్యాన్ దివి దేవభోగాన్”

తే తం భుక్త్వా స్వర్గలోకం వికాలం
 ఓడే పుణ్యే మర్త్యలోకం విశన్తి
 ఏవం క్రయీధర్మ మమప్రవన్నా
 గతాగతం కామకామా లభన్తే."

— భగవద్గీత. 9. 20, 2.1

వేదవాద రతులై యజ్ఞములు చేసి సోమపానముచే పుణ్యము నార్జించి స్వర్గమునకేగు సోమయాజులు దేవలోకమున ఆపార్థివములైన దేవభోగముల ననుభవించి, ఆ పుణ్యము ఓడింపగా మర్త్యలోకముననే తిరిగి ప్రవేశించుచున్నారు. క్రయీధర్మ సరాయణులైన ఈ కామరాధకులు స్వర్గ మర్త్యములకు గమనాగమనము లొనర్చుచున్నారవి గీతామత నుడుపుచున్నది. అంతియేకాక, వేటొకచోట కూడ జన్మము లొనర్చు పీరివిగూర్చి గీత -- "భోగైశ్వర్యములు లోభపెట్టుచుండ, ఇంతకుమించిన కర్తవ్యము పురుషునికి లేదనుచు కర్మము లొనర్చుచుండురవి" వారి చర్యను గర్హించుచు అట్టివారికి వ్యవసాయాత్మకమగు బుద్ధి (నమాది యందు) అలవడదని పలుకుచున్నది.

బ్రహ్మసూత్రము లందలి "అథాత్ బ్రహ్మ జిజ్ఞాసా" అను సూత్రములోని 'అథా' అను కారణవాచకము కూడ యజ్ఞ కర్మములనే విందించుచున్నది. ఎందుచేత అగ్నిహోత్రాదులచే కలుగు స్వర్గవయము కూడ నశించునరై జనుమీ ఆరాధ్యము కాకున్నదో, ఆ కారణమున, ఓ మానవుడా! నీవు బ్రహ్మ జిజ్ఞాస చేయు మనుట దాని హృదయము. ఈ విషయము నే ఉపనిషత్తు కూడ ఇట్లు వాకొనుచున్నది -

"త ద్యథేహ కర్మచిత్ లోకః క్షీయతే
 ఏవ మేవాముత్ర పుణ్యచిత్ లోకః క్షీయతే."

— ఛాందోగ్యోపనిషత్తు. 8. 1. 8

కర్మపంపాదితమైన ఇహలోకము వలెనే, పుణ్య పంపాదితమైన పరలోకమును నశించుచున్నది. కావున ఈ న శ్వ ర లోకములందలి సౌఖ్యములను ఆశించి మానవుడు క్రమించుట ఎంత బావ్యముగ నుండును :

ఇంతవఱకును నడునకు కావలసిన పరమ పదార్థము చిక్కలేదు. చిక్కనవి వంత్సప్రిదాయకములు కాలేదు. ఇహమునకన్న, న్యర్థమున కన్న ఇంక ఏదో విశ్మయమును, అతీతమునగు పదార్థముపై శ్రుతుకు నిరతి శయ సౌఖ్యము దిక్కునకు మానవుని మనస్సు మొగ్గుచున్నది. ఏ సౌఖ్యము చేకూరిన ఏమ్యట ఇక ఇతర సుఖపేక్ష మానవునికి ఉండదో అట్టి సుఖము - సుఖములకెల్ల పరమసుఖమగు నిరతిశయ సుఖము. అది సాధనాంతర విరపేక్షము కూడ కావలయును. ఆ పరమ సౌఖ్యము దేనియందుండునో, ఎక్కడ లభించునో విచారించుటకు పూర్వము, ఇప్పటికి లభించిన న్యర్థ మర్థ్యలోకముల యందలి సుఖముల న్వరూప లక్షణములను, సాధనములను గూర్చి విచారించిన, ఇంతకంటె విలక్షణ మైన న్వరూపమును, సాధన విచావమునుగల పరమసుఖ వస్తువును ఆరయ వచ్చును.

భూతలమునందలి ఫలములుగాని, న్యర్థమునందలి భోగములు గాని సాధ్యసాధనములతో కూడుకొనియున్నవి. జీవుడు మనవ్వంకల్ప పూర్వకముగ ఇంద్రియములను విషయములతో పంయోగ మొనర్చుటచే కలుగునది దేహసౌఖ్యము: మఱియు ఈ సౌఖ్యము వెలుపలి జగత్తు లోవిది. దానిని లోపలికాకర్షించుటకు కన్ను, ముక్కు, చెవి, కాలు, చేయి, ఉపస్థ మున్నగు ఇంద్రియములు సాధనములు. ఈ సాధనములు బాహ్యమున నున్న విషయసుఖము లోపల ప్రవేశించి అంతరింద్రియము (మనస్సు) నకు అనుభూతమగుటలో వాకిళ్ళ వంటివి. కావున ఇందు

సాధ్యసాధనముల బాహ్యకము మిక్కుటము. వెలువల సాధ్యమగు ఒక సౌఖ్యము, దానిని సాధింపవలయునని మనస్సులో ఒక సంకల్పము, సాధించుటకు కొఱముల్లును బోలిన బాహ్యసాధనములగు ఇంద్రియములు- ఇన్ని యున్న గాని ఈ సౌఖ్యము బుద్ధిగోచరమగుట లేదు. ఇందేది కొఱవడినను సుఖోపలబ్ధి లేదు. ఈ సాధనసామగ్రికి విషయమైన వెలువలి సౌఖ్యమును బుద్ధివశివలత దిదానము (జీవుడు) దు అస్వాదింది, అనగా అతడు విషయసౌఖ్య వ్యరూపుడే అయిపోయి, తనకు తృప్తిగాని, లేక దుఃఖముగాని కలుగుచున్నట్లు కలంచుచున్నాడు. ఈ సందర్భమున సాధనవంపత్తి పుష్కలముగా ఉన్నను వెలువల సాధ్యమగు విషయజాతము లేనిచో లోపలి సంకల్పములు వ్యర్థమగును. విషయసంపద కొల్లగా ఉన్నను ఇంద్రియపుష్టి లేని యెడల సంకల్పమున కిక దుఃఖమే కరణ్యము. మనోహరదృశ్యములను అవలోకించు విద్య పూర్తిగా మన్నను, గ్రుడ్డివాని ఆ కోరిక యెట్లు పరింప గలదు? లలిత గంధర్వగానములను అలింప వేదక్క యున్నను చెవిటివానికి తత్పలము నుదూరమే కదా! నవ్వంసకుని సంభోగేచ్ఛ యెంతవఱకు నఫలము! అశీర్షలోగియొక్క చతుర్విధాహరానుభవేచ్ఛ దోష్యలమే కాదా! ఈ విధముగ చూచిన సాధ్యసాధనముల కలిమిలంము అన్ననే కాని, శరీరభోగము వీడ్చించుట లేదు. కనుక ఈ మఱములన్నియు సాధ్యసాధన సాపేక్షములు.

ఇక వ్యర్థము, పుణ్యము అనువానిని గూర్చి ఆలోచింకము. వ్యర్థ సౌఖ్యము మానవునకు పూర్వనిర్దేష్టమై లేదు. నానావిధ సాధనములచే అది సాధ్యము. యజమానుడగువాడు యజ్ఞ మేవనర్పకుడేక ఆ యజ్ఞమునకు తగిన ఒక అపూర్వము పుట్టి గలదు. అపూర్వమనగా పూర్వము లేనిదని యెల్లరికి సుబోధమే. అట్టి అపూర్వము భూతకాలమున లేనిది; భావి

కాలమున ఈ యజమానునకు అనుభోగ్యము కావలసినది. ఇదే సాధ్యము. దీనికి యజ్ఞము సాధనము. యజ్ఞమును సాధనముచేత విశిష్టఫలరూపముగు సాధ్యమును (అపూర్వమును) యజ్ఞకర్త కాను భోగించుటకై పుట్టించుచున్నాడు. కావున ఇది పురుషవ్యాపారమున కదీనమైనదే కాని, స్వతంత్రము కాదు. ఈత దొనర్చు క్రతుకర్మము కూడ నానాసాధనములతో సాధింప దగిన ఒక అసాధ్యముగు సాధ్యమే కాని, సామాన్యమైనది కాదు. కావున బహు ప్రమాదములకు నెఱుఁగును కామకర్మ బహుళము అయినది యజ్ఞము. అందుచేతనే రవ్వంత వ్యత్యాసము కలిగినను, ఇది అవిష్టఫలము విచ్చుచున్నది. ఇంతగా క్రమించి సంపాదించిన ఈ సౌఖ్యమైనను ఒక దేహమును ధరించి ఆ శరీరసాధనముచే అనుభవించవలసినదే కాని సాధనము లేక చేకూరునది కాదు. దీనివిబట్టి పూర్వము చెప్పిన స్థావర సుఖమువలె ఇదియు సాధ్యసాధనసాపేక్షమే అయినది కాని, అంతకు మించిన విశేషము గలది కాలేదు. ఇట్టి వీటి స్వరూపములును నశించునవే కాని, కాళ్యతములు కావని మున్నే తెలిసికొనియుంటిమి. శరీరేంద్రియ విషయములు ఉన్నంతకాలమే - వాటి లేజము జీర్ణింపకున్నంతవఱకే కర్మానుగుణముగ మాత్రము స్వర్గమర్త్య భోగములు అనుభవించ దగినవగుచున్నవని సారాంశము.

ఇక దీనివిబట్టి కాళ్యతమును, నిరతిశయమునగు సుఖము ఎట్టి లక్షణములు కలిగియుండ వలయునో విచారితము. ఇంతవఱకు విచారించిన ఐహిక పారలౌకిక సుఖములు తెండును పూర్వసిద్ధములు కావు. అవగా భూతకాలమున లేనివని భావము. పురుషుడు కామ కర్మ వ్యవహారపూర్వకముగా ప్రయత్నించి నానాసాధనములచే సంపాదించి అనుభవించదగినవి. అట్టి సుఖములకు, వాటిని చేకూర్చు వస్తువులకు కాలత్రయమువందును ఉనికి లేదు. ఒకప్పుడుండి, ఒకప్పుడు లేకపోవుట తప్పనిది.

చేతితో విసరిన రాయి విసరిన వాని బలము కొంది కొంత దూరమేగి తరువాత వేగము చచ్చి నేల బడునట్లు, ఈ ఉభయలోకములలోని సౌఖ్యము రై నను కర్మములందు కత్తి యున్నంతవఱకే అనుభోగ్యము లయి పిమ్మట అణగారు దున్నవి. దమురున్నంతసేపు వెలిగెడు దీప కళికవలె వీటి వైభవమును క్షణికమే అగుచున్నది.

ఇక మానవునికి కావలసినది కాలత్రయమునందును నశించనట్టి సుఖము; మార్పులేక ఒకే రీతిగ వెలుంగ జాలెడు సుఖము-అని సులభముగనే తెలియుచున్నది. అది వెలుపలి జగత్తున ఉండునట్టిది కాక, అంతఃప్రపంచమున ఉండునట్టిది కూడ కావలయును. అది అంతరారామమునందలి అంతర్జ్యోతి కానియెడల వెలుపల దానిని వెదకివట్టుకొనుట కష్టము. మఱియు వెలుపలి వస్తువు మనకు స్వాదీనము కాకపోవచ్చును కూడ; ఒకప్పుడు చిక్కినను వేటొకప్పుడు లభింపకపోవచ్చును. అంతియే కాక లోపల దాని న్యరూపానుభూతిని పొందినట్లయిన - బయటను, వెలుపలను, అది యుండెడి అన్నిదేశము లందును దానిని ఉపలబ్ధి పండుట సులభతరము. ఇక అట్టి సుఖము సాధనాంతర విరపేక్షమును కావలయును. పూర్వోక్త సుఖములు సాధనము ఉండినవే కాని సాధింపబడలేదు. ఇది అట్టిది కాకూడదు; కాదు కూడదు. ఏలయనః ఎప్పుడీ పరమసుఖము త్రికాలములయందు ఏకరూపమైన ఉనికి కలదని చెప్పుకొంటేమో, అప్పుడు దానికి తవిష్యత్కాలమున రాబోవు సాధ్యావస్థ తప్పిపోయి, భూత తవిష్యద్వర్తమాన కాలములయందు న ర్వ దా పర్యథా పెద్దమై తేజరిల్లుటయే స్వరావము కాగలదు. పూర్వమే సిద్ధమై యున్నదానిని మానవుడు ఏ సాధనములేత సాధ్యముగా చేసికొన గలడు; అట్లేదాని విషయమువ సాధనములుగాని, పురుషవ్యాపారానుష్ఠానములు గాని విచ్చరియోజనములు. అందుకే పర్యవ్యక్తంబ్రతమైన ఈ సుఖము

పురుషవ్యాపారమునకు పరతంత్రమయినదియు కాదని చెప్పబడును. "సర్వం పరవశం దుఃఖమ్, సర్వ మాత్మవశం సుఖమ్" అనునట్లు పరతంత్రములైన సుఖములలో దుఃఖస్వరూపులు, అనిత్యతయు ఉండును. ఇది పరతంత్రమును-సాధ్యమును కాదు కావున, ఇక ఉన్నదాని నెఱింగి అనుభవించుటయే - లేదా దాని మనోహర దర్శనముచే సంకృప్తుడగుటయే మానవుని కర్తవ్యము.

ఇట్టి ఈ పరమసుఖానుభూతి విషయమై శరీరము యొక్కయు, ఇంద్రియములయొక్కయు రోద్వాట అనంతయు అపవరము లేదు. ఒక వేళ అట్టి శరీరేంద్రియ సంస్కర్షణ కలదో, ఆ యా సాధనములగు అకరణములు లేనిదో ఆ సుఖము అనుభావ్యము కాకపోవలసి వచ్చును. కావున ఈ సుఖమును దేహాతీతము, విదేహము అనవచ్చును; ఇంద్రియాతీతము, అతీంద్రియము అనవచ్చును. అతీంద్రియమైనది అతిమాననము, అతిబౌద్ధము ఏల కాదు : అంతియేకాదు; అనునస్కము, అతి బౌద్ధము నగుట కేవలాత్మకమును కూడ కాగలదు.

"ఇంతింతై వటు దీంతయై" అనునట్లు దేహము మొదలుకొని అనంతబ్రహ్మాండముల వఱకు అంతులేకుండ పెరిగిపోవుచున్న మానవుని మానసిక వాంఛలు (ప్రణవిధములగు కోర్కెలు) ఇన్నటికి కదముట్టువా : ఇంతకన్న ఎక్కుడు సుఖము, దీనిని మించిన విశిష్టానందము, అనుకొనుచు ఎంతకాలము సుందీయో మనస్సు బహువిధముల ప్రమించుచున్నది. కోరిక లన్నింటిచే కోరదగిన దగు ఈ కడపటి కోరికలో నడుచి కోరికలెల్ల కట్టవడ మనస్సు విరళిలాషమును, నిర్విషయమును అగువా : అట్లయిననే ఇది విరళిశయముగు పరమ సుఖము; పరమానందము. గాఢదమంత్రములో శాలసర్పములు కట్టవడ్డజే, శాలత్రయ సిద్ధమగు ఈ సుఖానుభూతిలో వాంఛాశాలమునకెల్ల పరిసమాప్తి.

“కామాన్ యః కామయతే మన్యమానః
 న కామభిర్ధాయతే తత్ర తత్ర,
 పర్యాప్త కామస్య కృతాత్మన స్తు
 ఇహైవ పర్యే ప్రవిలీయన్తి కామాః.”

— ముండకోపనిషత్తు. ౩. 2. 2.

ఐహికాముష్మిక విషములను గూర్చిన పలువిధములగు కోర్కెలు కోరువాడు ఆ కోరికల ఫలముల ననుభవించుటకు అక్కడక్కడ వుట్టుచుండవలయును. చిత్తమును అశ్మయత్తము చేసిన వరమార్థదర్శి ఊహకాము డగుటచేత అతని కోరికలు ఈ జన్మముననే పొందును.

ఇంతవఱకు కాలత్రయమునందును నాశము లేవిదియు, మార్పు లేవిదియునగు నిత్యనిరతిశయ సుఖమొకటి పురుషునకు (జీవునకు) సంపాదనీయమనియు, అంతకుమించి లోకమున నరునికి వేఱ కర్తవ్యము లేదనియు తెలిసికొంటిమి. ఇక అట్టి నిత్యమును, నిరతిశయమును అగు సుఖము ఎట్లావి నాశ్రయించి యుండునో యెఱింగిన గావి, అట్టి వరమార్థ వస్తువును పొంది, నరుడు నిరతిశయశృప్తిని అందజాలడు. నిత్య సుఖము నిత్యమగు వస్తువునే ఆశ్రయించి ఉండవలయును. నిరతిశయానందము పర్యాతికాయ యగు వస్తువునే ఆశ్రయించి ఉండవలయునని సులభముగానే తెలియుచున్నది. ఏం యనః అనిత్యపదార్థము కాశ్యకానందమును ఈయజాలడు కదా? కాశ్యకమగు అనందమును ఇచ్చుటకు అట్టి వస్తువును కాశ్యకమై పరగవలయును. అట్లే ఏ పదార్థమునొకటి మించిన అతిశయము గల వస్తువు వేఱొకటుండదో, అట్టి వస్తువే నిరతిశయము కావలయును. అట్టి నిరతిశయ వస్తువునకే నిరతిశయానందస్థితి సాధ్యము. ఒక కొంతలో మితమగు ఇలము నీయగల తటాకము, కొలను, మున్నగు ఇలాశయములు కొంతలకు లోబడని అమితమగు

నీటి నీయశాలక పోవుట తథ్యమే కదా : ఎంత కాలము తీసికొనుచున్నను తరుగని జలపూరము కావలెనన్న జలరాశి (సముద్రము) నే ఆశ్రయింప నలయును. కావున వైవి తెప్పవట్టి నిత్య నిరతిశయ పరమసుఖ స్వరూ పోపల్గి కలిగిన పిమ్మట పూర్వమువలె అవిత్యములను ఆశ్రయించి “దీనికన్న మనమగు సుఖము, ఇంతకన్న అధికసుఖము కావలయు” న నెట్లు నరుచి ప్రాకులాటయు తుదముట్టు వలయును. ఇదియు దీనియొక్క విశిష్టతకే. అట్టి సర్వోత్తమ వాంఛ ఈదేరినచో, దానికి లోపలివగు వాంఛలన్నియు పరిపూర్ణము లయినట్లే. విధిం భూమండల సామ్రాజ్యాధి పత్యమే చేకూరినప్పుడు ఇక అతనికి పొందదగని వస్తువేది : తనకు లోబడియున్నవే సర్వవస్తువులును, ఎల్లవస్తువులు అగుటచే వాటిని అత డనుభవింప దలచిన అనుభవించును; లేకున్న లేదు. రాజగువాడు బంటు పని చేయ దలచినచో అది యాతనికి రీతి - వేడుక మాత్రమే యగును గాని, గతిలేక చేసెడు నీచవ్యాపారము కాదు. అగుగాక, ఇక ఇప్పుడు నిత్య నిరతిశయ వస్తువేదా అవి వెదుకవలసి యున్నది.

వర్త్యేంద్రియసుఖములను అనుభవించుటకు సాధనమైన శరీరము ఒకప్పుడు నశించుట మనము చూచుచున్నాము. పార్థివమగు ఈ దేహము నశించు స్వభావము కలదనుకొన్నను, లోకాంతరములందు జీవుడు స్వీక రించెడు జ్యోతిర్మయకాయము, అమృతము (జలమయ) శరీరములు.

జీవుడు ఆయా లోకముల కేగినప్పుడు తత్తల్లోకోచితములై తత్తద్వి కాకములైన శరీరములను ధరించి కర్మఫలమును అనుభవించు నని శ్రుతి. స్వర్గమున జ్యోతిర్మయదేహము, వరుణ లోకమున జలమయ శరీరము. భూలోకమున పార్థివకాయము మున్నగునవి ధరించుట నెఱుంగ నలయును. తత్తన్మయ శరీరము లనగా, ఆ యా భూతములకు ప్రాధాన్య ముగల దేహములనియే కాని, ఇతర భూత సంబంధము లేనివని కాదు.

కూడ నశించునవే అని తెలియుచున్నది. ఈ శరీరములే కాక, ఈ దేహములతో అనుభవించెడు శానావిధ విషయోపభోగములును క్షణమాత్ర సత్తాకములై నశించిపోవునని యెఱింగియే యున్నాము. ఇంతయేల ! మనము కంటితో దేవిని చూచుచున్నామో, అట్టి రూపముగల పస్తుతాల మంతయును నశించిపోవుట సిద్ధమను నంశము మన జీవితకాలముననే నిశ్చిత ఘగుచున్నది; ఒక్క చూడబడు పదార్థములే కాక, వినబడునట్టివి (శబ్దజాతము) అస్వాదీంపదగునట్టివి, అగ్రహణీంపదగునట్టివి - ఈ విధ ముగా ఇంద్రియగోచరము లగుచున్న వన్నియు నశ్వరములే యగు చున్నవి. ఇంకను లోపల ప్రవేశించి చూచిన, మనస్సునందు సైతము ఈ క్షణమున పుట్టిన సంకల్పము వేతొక క్షణములోనే మాయమగు చున్నది. ఇప్పటి యాహ, ఇప్పటి నిశ్చయము కాలాంతరమున రూపాంతర మందియో, లేక స్వరూపనాశనమే పొందియో భావమారగుట మన అనుభవములోనే కనుచున్నారము. ఈ ఆహస్థలు ఈ లోకములోని వస్తువులకే కాక లోకాంతరములలోని పదార్థములకును సిద్ధమే.

దీనివిబట్టి చూచిన ఏ యే పస్తువులు పుట్టుచున్నవో, అవి యెల్ల నశించుచున్నవని తెలియుచున్నది. అట్లే ఏది మరణించునో అదియెల్ల పుట్టుటయు నియత ధర్మమే. కావున ఈ చావుపుట్టుక లనెడి సహజ ధర్మములు సర్వపదార్థములకును ప్రకృతి నియతములై ఎ వ్వ ని చే త ను తప్పింప వలవి కాకుండుట విన్నము. ఒక చావు పుట్టువులే కాక, నశించులోపల నానా విధావస్థలను పొందుచుండుటయు భౌతిక పదార్థములందు కాండగలము. నేడు పుట్టినది రేపటికి మాత్ర పోవుచున్నది. మఱికొంతకాలమునకు ఇంకొక మార్పు, ఇంక కొంతకాలమునకు ఇంకొక మార్పు. ఈవిధముగా నశించులోపల పస్తువు పొందెడి ఈ మార్పులకు లేక్కలేదు. ఒక్క విత్తనమును చూడుడు. పుట్టుట-గిట్టుట లట్లుంటినను,

మధ్య-కొంతకాలము దానికి స్థితి, ఈ స్థితిలో కొన్నాళ్ళు చిన్నదిగా ఉండుట, క్రమముగా పెరుగుట, పెద్దదగుట, పూయట, కాయట, ఫలించుట, కాపుడిడుగుట, పాటవము తప్పుట, జీర్ణమగుట, మఱి కట్ట కడవటి పెద్ద యవస్థయగు వినాశమును పొందుట. కాని మవదృష్టిలో అది నశించినట్లున్నను దాని సర్వనాశనము జరుగుట లేదని సూక్ష్మ విచారణచే ఎఱుంగ గలము. ఇది అవాంతర విషయము.

బ్రహ్మదూపమగు పృథ్వీ తన స్వరూపమును బీజములో నిక్షేపించి మఱి రూపముచున్నది. తిరిగి ఈ బీజము తనకు జనన కారణ మైన పృథ్వీ పొందిన అవస్థలనే పొంద నారంభించును. మఱి ఎప్పటి కార్యక్రమమే. దీనినే పిష్టపేషణ మనియు, చర్మితచర్మణ మనియు శాస్త్రములు వాకొన్నవి. విత్తనమును మాడ్చినేయువఱకును అది వికార ములను అందుచుండవలసినదే. దగ్ధబీజము మాత్రము మొలకెత్తజాలదు. సర్వనాశనమే దానికి శరణ్యము. విత్తనమును ఉదాహరణముగా గైకొని తెలిసికొన్న ఈ అర్థము బ్రహ్మాండములోని ఇంద్రియ గోచరములగు సర్వబౌతికపదార్థములకును తుల్యమే. ఇయ్యది శరీరాదుల పట్లను అను పర్తించుచునే యున్నది. శరీరమునకును పుట్టుక కలదు, నాశము కలదు, స్థితికాలమున బాల్య యౌవన పృథ్వీత్వములు, కాపు వడుట కాపుడిడుగుట, జీర్ణమగుట-మున్నగు అవస్థలు స్వభావవిధములే యగుట చూచుచునే యున్నాము.

ఇట్లు నానా వికారములకు లోనైనవి గనుకనే ఈ సర్వర పదార్థ ములు విర్వీకారమగు విత్యానందమున మానవుని ఓలలాడింప జాల కున్నవి. కాగా ఇక నిత్యమేది? శరీరము నిత్యము కాదు. ఇంద్రియ ములు నిత్యములు కావు. నాటికి గోచరములగు వస్తువులు కావు. ఈ సకల చరాచరాత్మక ప్రపంచములో కంటికి గోచరించు దృశ్యజాత

మంతయు-అంతే కాదు, ఇంద్రియ గోచరమగు వదార్థభాగ్యంతయు పలు మార్పులకు లోనయి నశించి పోవునట్టిదే. అయినను వీటియందు అంతర్లీనమై ఒక్క-వస్తువు నిత్యత్వ నిర్వికారిత్వములను ప్రకటించుచు వెలుగొందుటను ఆరయ గల్గుదుము.

అంతవంతములగు పస్తువులయందు అనంతమైయుండ్లి, వాటి అద్యంతములను పరికించుచు, క్షరములగు వాటియందు అక్షరమై వెలయుచు, వాటి క్షరత్వమును ఎఱుంగుచు, సవికారములయందు నిర్వికారమై పరగుచు, వాటి వికారములను గమనించుచు, చావువృత్తకలుగల వస్తుజాలమున అజరామరమై ప్రకాశించుచు, వాటి సంతప వినాశములకు సాక్షిభూతమగుచు, ఖండములయందు అఖండమై, వివిధ భేదములయందు భేదములేనిదై, జడములయందు చైతన్యమై దుఃఖస్వరూప అంతర్లీనమైన అనంద కణమై అలరారు నొక్క-వస్తువు లేకపోలేదు. అదియే - విషయములకంటెను, ఇంద్రియములకంటెను, దేహములకంటెను, ప్రాణములకంటెను, అంతఃకరణమునకంటెను అవ్వలిదగు అత్మ. దీనినే 'నేను' అని పూర్వము తెలిసికొని యుంటిమి; జాగ్రత్వవృత్తు ముపుస్తలనెడి మూడవస్థలయందును మూర్చు లేనట్టి దీని చైతన్య ప్రకాశమును వడసి యుంటిమి. అట్లే త్రికాలములయందును పత్రామాత్రమగు ఇద్దాని ఉనికిని ఎఱింగి యుంటిమి. ఎల్లవేళల యందును అనందాత్మకమగు దీని సంపూర్ణ వ్యరూపమును కాంచియుంటిమి. కావున నిత్యవస్తువు శరీరములోనే శరీరాతిరిక్తమై శరీరమును ప్రకాశింపజేసి ప్రేరేపించుచు బోక్తరూపమునను, మనశ్శరీర కృతములగు కర్మలకు అంబక నాటిని కాంచు సాక్షి రూపమునను అల్లరారుచున్నదనుట మనకు క్రొత్తది కాదు; పూర్వార్థాయ పరిచితమే.

ఇక విరతిశయత్వము: నచ్చిదానందమగు అత్మనుమించి ఒండొక పదార్థము ఉన్నట్లు ప్రమాణముకాని, అనుభవము కాని లే మి చే ఇది సర్వాతిశాయ - విరతిశయమునై తనరారు చున్నది. కావున దీనికి సంబంధించిన సుఖము నిత్యము, విరతిశయము ఏల కాదు: ఏ అత్మను కన్ను చూడలేదో, చెవి వివలేదో, ముక్కు వాసవ చూడజాలదో, నాభి అస్వాదిత జాలదో, చర్మము తాకలేదో, దేవివిగూర్చి కరచరణములు అదాన ప్రదానములను, గమనాగమనములను ఒనర్చలేదో, వాక్కు చెప్పలేదో, మనస్సు భావింపలేదో, బుద్ధి నిశ్చయింపజాలదో, అట్టి అతీంద్రియమైన - అవాఙ్మానన గోచరమైన - అతిబౌద్ధమైన అత్మయందే నిత్య విరతిశయమగు పారమార్థికసుఖము పరిపూర్ణమై వెలయుచున్నది. అట్టి మహా సుఖవ్యరూపమే అత్మ. ఇట్టి అత్మను, ఆత్మానందస్వరూపమును ఎవడు దేనితో చూచును: దేనితో వినును: దేనితో ఆఘ్రాణించును: దేనితో చెప్పును: దేనితో భావించును: దేనితో అనుభవించును: కాబట్టి అత్మసుఖము ననుభవించుటకు ఏ సాధనములును వనితిరావు. సాధనములకు అది చిక్కువదియు కాదు. సాధనాంతర నిరపేక్షమైన వ్యతంత్ర సుఖ మిదియే. దీనిని ఆత్ముడు (జీవుడు) అత్మయందే-అత్మచేతనే అనుభవించ వలయును. అనగా తాను తనకోదనే తన యందే అనుభవించెడు నిత్య విరతిశయ సంతృప్తి యిది. జ్ఞాత, జ్ఞేయము, జ్ఞానము, ధ్యాత, ద్యేయము, ధ్యానము-ఇక్కడ ఏకీభవించు చున్నవి. త్రిపుటికి సంబంధించిన భేదభావము ఛేయుటకు ఇక్కడ వీలులేదు. ఇప్పుట సర్వము అత్మవ్యరూపమే: "యత్ర సర్వ మాత్మైవాభూత్ తత్కేన కంపశ్యేత్, కేన కం విజానీమాత్" అను సరమార్థసితి యిదియే ||

కావుననే కాళిదాసు పరమేశ్వరుని పరమసమాధిని పర్వించుపట్టన, కుమారసంభవములో 'అత్మాన ఘాత్య వ్యవరోకయంతం' అని వచించి

నాడు. అక్కడ 'అత్మని' అనెడి అత్మ శబ్దమునకు హృదయము కూడ అర్థము కావచ్చును. అత్మ ప్రతిబింబమును గ్రహించుటకు హృదయమే తగినది కావున, దానియందు లోటుత అత్మోపలబ్ధిని చెప్పుట అసంగతము కాదు. ఇంతమాత్రముచేత అత్మకు హృదయము అధారమని పొరపాటు పడరాదు. అదములో సూక్ష్మని చూచుచున్నను, సత్యముగ సూక్ష్మమగు అదము అధారము కాదుగదా : హృదయము అత్మోపలబ్ధికి స్థానము కనుక, దాని యందలి చిదాత్మ ప్రతిబింబమును పరమాత్మతో ఐక్యసంధానము ఒనర్చు దివ్యయోగమే ఈ పరమపమాది యనుట రహస్యము.

ఈ అత్మతేజము ప్రజ్వరిల్లు తఱకి మనోబుద్ధ్యహంకారములు, వాటియొక్క నానావిధ వికారములు ఏ మూలకో ఒదిగి పడియుండును. అత్మ అవరోక్షము (చర్యనము) కాక మాటుపడి ఉన్నంతవఱకే వాటి కోలాహలము; స్వాతంత్ర్యము. అత్మసంహము గర్జించునప్పటికి అంత ర్విభారములనెడి గజములు గుహలో కూరుకొనవలసివడే.

ఇంతవఱకు నిరూపించిన గ్రంథముచేత నే నను వానికి ఒక నిత్య నిరతికయ సుఖము కావలయు ననియు, అట్టిది నిరతికయమగు అత్మ యందే కలదనియు నిర్ధరింపబడినది. ఈ యర్థమున ఉపనిషత్తుల అంగీ కారమును కూడ బావించి చూతము.

“అత్మా వా ఆతే ద్రష్టవ్యః శ్రోతవ్యో
మంతవ్యో విద్విద్యాపితవ్యో మైత్రే
య్యా త్వని ఖల్వరే దృష్టే బ్రుతే
మతే విజ్ఞాతే ఇదం పర్యం విదితమ్.”

— బృహదారణ్యకోపనిషత్తు. 4. 5. 8.

ఓ మైత్రేయో ! అత్మయే చూడకగినది, వినడగినది, భావింప
దగినది, అనుభవింప దగినది. కారణమేమన : అత్మను చూచినను,
విన్నను, తలచినను, అనుభవించినను - తెలిసికొన్నను ఈ సర్వమును
తెలియ గలదు. ఈ మంత్రమునందు అత్మదర్శనము, దానికి సాధనము
లగు శ్రవణ మనన నిధిధ్యాపములు చెప్పబడినవి.

మానవునిలో మన్న అజ్ఞానము అనంతకృత్తికి కారణ మనియు,
సర్వప్రపంచము యొక్కయే కాక, సర్వముయొక్క కూడ పరమజ్ఞాన
సంసిద్ధి కలిగిననేకాది జనులకి పరమశాంతియు, పరమ సంతృప్తియు
కలుగదనియు వ్రతహుద్ధాయమున చదివి యుంటిమి. మానవుని జీవిత
కాల మంతటివి వ్యయించినను, లేక కొన్ని జన్మములెత్తి పదార్థవిజ్ఞానము
నకు కృషి సల్పినను, అతడు జ్ఞేయవస్తువుల జ్ఞాన విషయమున కదపటి
హద్దునుచేర జాలదనుట నిక్కుపము. ఒకవేళ-బాహ్యమును, భౌతికమును
అగు వస్తుజ్ఞానమున కృతకృత్యుడు కాగల్గినను, వానికి అత్మశాంతి, అత్మ
తృప్తి అనునవి బాహ్యజ్ఞానముచే చేకూర జాలవు. అట్లైన జీవితమునకు
సాఫల్య మనునదే లేకపోవలసి వచ్చును. కావున ఇందుకై ఒక సూక్ష్మ
పాయము-సర్వజ్ఞాన సంసిద్ధిని చేకూర్చునట్టిది వెదుక దగినదై యున్నది.
అట్టి పరమసూక్ష్మపాయమే అత్మదర్శనమని మనుష్యుని గాఢ విచారముచే
కల్గిన నిశ్చయమును, శ్రుతిసూత్రములు చెప్పుచున్నవి. దీనినే ఏక
పదార్థ జ్ఞానముచేత సర్వపదార్థ జ్ఞానమును పొందుట అనియు, కారణ
జ్ఞానముచే కార్యస్వరూపమును తెలిసికొనుట అనియు చెప్పుదురు.

భావ్యము ఒక యుద్ధమునందు అధిపతి యొద్దకు పోయి,
'గురువర్యా, నీవస్తువు యొక్క జ్ఞానము కలుగుటచే పర్యవదార్థముల
జ్ఞానము కల్గునో అట్టి సుశూక్ష్మమగు జ్ఞాన విద్యను నాకుపదేశింపవే'

యనవుడు, ఆ బ్రహ్మవిద్యయుడు అత్మతత్త్వ విద్యను ఉపదేశముచేసి శిష్యుని అంతఃజ్ఞానముగా నొనర్చినాడని ఉపవిషయములో కథనముచేయుచున్నాడు. ప్రతి మానవుడును అట్టి సూక్ష్మపాయమును ఆక్రమించుకొన్న సముద్రము వలె ఆపారములైన వేదకాస్త్రాదులను ఎన్నాళ్ళుభ్యసించి విశ్వ వస్తు పరిజ్ఞానమున కృతకృత్యుడు కాగలడు : కావుననే పూర్వము చెప్పిన ఋషిచంద్రముడు పరమ - అపరమ - అని విద్యలను తెలుగులుగా విభజించి, ఋగ్వేదాది బహుళ వాఙ్మయ ప్రపంచమును త్రిగుణములకు విషయమగు దానిని అపరవిద్య యనియు, తద్విన్నమును, గుణాతీతస్థితికి సోపాన ప్రాయమును, అక్షరవస్తు ప్రకాశకమును అగు అత్మవిద్య (బ్రహ్మవిద్య)ను పరమనియు విధేయించి చెప్పియున్నాడు.

ఇప్పట్లన, "చెట్టును చూచినచో పుట్టి మొదలగు అన్ని వస్తువులను చూచినట్లే వాటి వాటి జ్ఞానము మానవునకు కలుగునన్నట్లు, అత్మను చూచుట, వినుట, తలచుట యేమి : తద్విన్నములగు ఏవో పదార్థముల అన్నింటి జ్ఞానమును కలుగు లేమి : ఇది అనుభవ విరుద్ధము కాదా" అని పందేహము రావచ్చును. కాని ఇది అవిచారిమూలకము. ఒక్క మంటి ముద్దను చూచుటచే ఎట్లు మంటికంతటికిని పంబందించిన జ్ఞానమే కాక, ఆ మట్టితో చేయబడిన కుండ, చట్టి, మూకుడు, ప్రమిద మున్నగు వాటి జ్ఞానముకూడ కలుగుచున్నదో, ఒక్క బంగారమును చూచుటచేత దానితో చేయబడి తద్వికారములైన నానారూపములతో ఒప్పిడి కంఠె, మురుగులు, గొలుసులు, గాజులు, ఒడ్డాణము మొదలగు భూషణముల అన్నింటి జ్ఞానమును ఎట్లు కలుగుచున్నదో, అట్లే అత్మవస్తుజ్ఞానము కలిగినచో, అది కారణముగాఽభివించిన వామదూషాత్మకమగు ప్రపంచమొక్క జ్ఞానమును, అందలి పర్యవస్తువుల జ్ఞానములు కలుగునమట నితకాదు. సద్విదానంద రక్షణమగు అత్మ స్వరూప జ్ఞానమునకును, తద్విస్తర

లక్షణములుగల (అనగా అన్నత జడ దూరరూపములగు) నామరూపపుల జ్ఞానమునకును సంబంధమే లేదే అన్నచో, వస్తువు నాశ్రయించి రూపాంశాలను వీడినయెడల ఇక శేషించి యుండునది-నడంక, చిడంక, ఆనందాంకమే. ఈ మూడంకములును ఆత్మాంకములే కావున దాహ్యము లగు భేదములకు హేతువులైన స్థూలములగు నామరూపాంశాలు నిరంతరము మాటునవియు, నశించునవియు నశించునవియునై అస్థిరత్వమునే ప్రకటించుచున్నవి. కావున సర్వమును పరమార్థదృష్టియందు అత్యవదార్థమునకు భిన్నము కానేరదు. అట్లుకాక, సర్వమును అత్యభిన్నముగా తలంచుట మానవుని ప్రమాదము, మోహము, అజ్ఞానమేకాని వస్తుగత యాధార్థ్యము వేఱు.

ఈ లక్షణములు పూర్వము చెప్పికొన్న మట్టిదృష్టాంతమునందును కలవు. కుండ మొదలగునవి విశిష్ట నామరూపములను బొందిన, వస్తు విశేషములు. నామరూపములను ఆశ్రయించి చూచిన వీటియందలి వివరిత భేదములకు లెక్కయుండదు. ఈ నా నా భేదములకు కారణములగు నామరూపములను తొలగించి చూచినచో ఇక మిగులునది. మట్టియే కదా : ఈ స్థితిలో భేదము వశంపగా వస్తుస్థితి, మట్టికున్న లక్షణములే మిగులు చున్నవి. మృద్వికారములైన కుండ మున్నగువాటి రూపములు శాశ్వతములు కావు; అవి ఎప్పుడో ఒకతూరి భంగము నంది తీరును. వానితో కూడ నామములును నశించి వ్యవహారమున మట్టి మాత్రమే మిగులును. కావున నామ రూపాంశాలు సశ్వరములనియు, అంశత్రయము (సన్నివాసేందములు) యొక్క లీలావిలాసములు మాత్రమే ఇవి అనుచును ఎఱుంగదగిన రహస్యము. కావున, 'నే' పను వానికి అత్యయే ద్రవ్యవ్యము, శ్రోత వ్యము, మంతవ్యము. దానియందే నిరంతరము నిత్య సుఖమును సాధకుడు జాణుకొన గలడు.

పైని వివరించిన మంత్రవాక్యములో ఆత్మ ద్రవ్యవ్య మనియు, శ్రోతవ్యమనియు, మంతవ్యమనియు, చెప్పబడి యుండుటచే దానిని చూచుటకును, వినుటకును, తావించుటకును కన్ను, చెవి, మనస్సు అను ఇంద్రియములు కావలయును గదా! అప్పుడాత్మ ఇంద్రియగోచరమే కాని అతీంద్రియ మెట్లవి ఒక లఘుశంక రావచ్చును. ఇది నిజమేకాని, పై మంత్రమునకు ధేందర్థములు చెప్పికొనవచ్చును. ఒక పక్షమున ఇంద్రియములు అననరములు; వేతొక పక్షమున ఇంద్రియములు అననవరములు. సాదకుడగువాడు ఆత్మమగుర్చిన శ్రవణ మనన విచిత్తాసములు చేయవలెనని చెప్పుకొన్నచో, గురువులు చెప్పు ఆత్మతత్త్వమును ఆలించుటకు చెవులు కావలయును. దానిని తావించుటకు మనస్సు కావలయును. దానిని ద్యావించుటకు బుద్ధికావలయును. ఈ ప్రజాళిక పూర్తి అయిన పిమ్మట కల్గి అపరాజితమభూతి (దర్శనము) లో కన్ను, చెవి మున్నగు బాహ్యంతరీంద్రియములు నిరపేక్షములు. అప్పు డాత్మదర్శన, శ్రవణ, కువనములను చేయునవి మనకు వెలుపల కన్పట్టదు వ్యవహారములోనున్న ఈ కన్ను, చెవి, మనస్సులు కావు.

“శ్రోత్రవ్య శ్రోత్రం మనసో మనో, యద్ వాచోహ
వాచంగ్, స తిస్త్రిణస్య త్రిణి, శృణోష్యతః....”

— కేనోపనిషత్తు. 1. 2.

చెవులకెల్ల చెవియును ఆత్మకర్తముతోనే దానిని ఆరికించుట, మనస్సులకెల్ల మనస్సును ఆత్మయను మనస్సుతోనే దానిని తరించుట; ప్రాణములకెల్ల ప్రాణమును, వాక్కులకెల్ల వాక్కును, కన్నులకెల్ల కన్నును అగు ఆత్మనేత్రముతోడనే తిరికించుట, ఆత్మవచనముతోడనే నిర్వచించుట. ఇక్కడ కార్మకరణ సంఘాతాత్మకమగు త్రిపుటి లేదనియు, పర్యమాత్మయే యనియు మున్నే చెప్పబడినది.

“న తత్ర చక్షుర్గచ్ఛతి, న వాగ్గచ్ఛతి, నో మనః
న విద్యో, న విజానీమో, యతైత ద్భూతస్యాత్.
అన్యదేవ త ద్విదితా దత్ అవిదితా దత్”

— కేనోపనిషత్తు. 1.8

ఏ ఆత్మస్థానమును చొచ్చుకొని కన్ను బొగలేదో, ఎక్కడ
మాటలు పుగురిచో, కదకు మనస్సుకూడ దేవిని సమీపింపజాలదో, ఏది
జ్ఞానాజ్ఞానముల (ఎఱుక ముఱుపుల) కంటె నిరిక్షణమో, అట్టి అమేయ
వస్తువును తోబుకంటితో చూడబోవుట, చూతుననుట, అర్థరహితములైన
వాగ్జాలముతో నిర్వచింప బోవుట, వాచ్యమొనర్తుననుట, బహు వికల్ప
ములకు నెలవగు మనస్సుతో తరింపబోవుట, తలించుట-హాస్యాన్వదమును
అజ్ఞాన విరిసితమునే కాని వేఱు కాదు.

కావున ఆత్మదర్శన, శ్రవణ, మనన, ధ్యానములకంటె చేయ
దగినది వేతొక్కటి లేదు. ఆత్మదూరమగు ఇతరకృషి అంతయు వృథా
శ్రమ మాత్రమే. శరీరేంద్రియ కరణ జాతముతో బుద్ధిమంతుడు ఎద్దాని
నొనర్చినను అది ఆత్మావలోకన కుపకరింపనిచో అట్టిదెల్ల వ్యర్థమను
అంశమును బృహదారణ్యక శ్రుతి ఇట్లు తెలుపుచున్నది.

“.... ఏకదై వానుద్రష్టవ్య మేత దప్రమయం ద్రువం
విరజః పర ఆకాశా దజ ఆత్మా మహాన్ ద్రువః.”

“త మేవ దీరో విజ్ఞాయ ప్రజ్ఞాం కుర్యేత బ్రాహ్మణః
నానుధ్యాయా ద్బహూన్ శబ్దాన్ వాచో విగ్లాపనం హి తత్.”

— బృహదారణ్యకోపనిషత్తు. 4.4.20, 21

అప్రమేయమును, ద్రుతమును, ధర్మాధర్మాది ముఖ రహితమును, సూక్ష్మముగు అకాశమువలెన్న వర్తమును, జన్మ లేనిదియు, మహత్తును, అవిద్యానుగూడు ఈ అత్తను భేద దృష్టి వీడి చిట్టాన మనైకరస దృష్టితో అనుభవింపవలయును.

బుద్ధిని వశీకరించుకొన్న దీరుడు ఈ అత్తనే గురూప దేశప్రకారము సరోక్షముగా ఎఱింగి, దాని అవరోహము ఖాతకై సన్న్యాస శ్రవణ మనన విదిర్యాసరూపమైన బ్రహ్మను చూపవలయును. అత్యేతరములగు వలుకాప్రములందు కృప యొనర్చుట వ్యర్థము. అది యంతయు వాక్కునకు శ్రమ విచ్చుచే.

ఆత్మదర్శన ప్రయోజనము

“తరతి కోక మాత్య ఏక.”

“అత్మవి ల్యరే దృష్టే క్రుతే మతే
విజ్ఞాతే సర్వ మిదం విజ్ఞాతం భవతి.”

— బృహదారణ్యకోపనిషత్తు. 4.5.8.

అత్మవేత్త దుఃఖము నతిక్రమించును. అత్మను గూర్చి విని, తెలిసికొని, తద్దర్శనమును పొందినచో తక్కిన దంతయు తెలియగలదు.

ఇంతవఱకు ఆత్మదర్శన మొనర్చుకొనుట పురుషుని కర్తవ్యమనియు, అద్వైత విద్య విద్యుత్తుప్తి కలిగి, ఇంక కోరవలసిన కోర్కెలు కడముట్టగా, పరమజ్ఞాన పంపిడియు, తత్కారణమయిన శాంతియు చేకూరునవి సూత్రప్రాయముగా తెలిసికొని యుంటిమి. ఈ అధ్యాయమున ఆత్మదర్శనముచే కలుగు ప్రయోజనమును, తరభావముచే కల్గు అనర్థమును కూడ ఇంచుక విస్తరముగ విచారితము. ఏం యన : ఒక కార్యము యొక్క ప్రయోజనము తెలిసినగాని దానియందు మానవునికి ప్రవృత్తి కలుగదు కావున, స్రవోచక్తార్థముగ నైవను ఫలజ్ఞాన ముఖ్యముగ చున్నది. అట్లే అత్మ సాక్షాత్కారము చేసికొనమిచే కలిగెడు అవర్థము కూడ తెలిసిన, తదనర్థ నివృత్తికై నను మానవుడు తన కర్తవ్యమున అప్రమత్తుడు కాక తప్పదు. మఱియు ఉపక్రమములో చెప్పినట్లు ప్రపంచపారావారమున వడి ఒడ్డు కావక ఈతులారు మానవుని దురవస్థ

లన్నియు నిప్పుత్తి యగుటయు ఇష్టము కావున, ప్రకృతమున తత్త్వయోజన విచారము అత్యావశ్యకమగుచున్నది.

“అత్యానం చేద్వజ్జీనీయో దయో మస్మి హుషః”

కి మిచ్చన్ కస్య కామాయ శరే మనునంబ్యరేత్ :

— బృహదారణ్యకోపనిషత్తు. 4.4.12.

మానవుడు ప్రపంచములో తాత్కాలిక వృత్తి మిత్ర భృత్యాదులయందును, గృహరామ క్షేత్రములయందును ‘ఇది నాది, నేను వీనివాడను’ అను మమకారమును అహంకారమును చూపుచున్నాడు. తనది అనుకొన్న దెల్ల సర్వాధికముగా ఉండవలయునను కోరిక బలవత్తర మగుటచేత, దానియొక్క అతిశయమునకై నిరంతరము కృషి పట్టుట, ఆ ప్రయత్నములో ఎనలేని తంగపాట్లు, అవమానములు పొందుట, ఇష్టములు ప్రాప్తింపకుండుటచే దుఃఖము, అన్యప్రాప్తిచే ద్వేషము కలుగుచుండ, పొడకి పశుడైపోయి వలువిధములగు బిన్నములు కుడుచుట నరునికి న్యూకావసిద్ధ మైనది. కర్మక్షేత్రమున ఈత దనుభవిండు ఈ కష్టము లన్నియు శరీరాభిమానమును పురస్కరించుకొనియే కాని, వేతాకవిధమున కలుగుట లేదు. ఈ విధముగ ఆతని పాంథలును కట్టు వడక నిరంతరము అల్లి బిల్లిగి అల్లుకొన్నవై అందు ఆతనిని బంధించుచున్నవి. మానవుడు తాను కాని శరీరమును తన్నుగా భావించి, దాని పుష్టి కుష్టలకై వ్రయ త్పిండుటచేత బద్ధుడై, జనన మరణవ్రవాహమున కొట్టుకొని పోవుగతికి పశుడై పోయినాడు. కొలునేరులుకట్టి యేటివీటిలో పాణివీయ బడినవాడు ఆ బంధములు లేగినంత వఱకు ఈదశాలక అట్టి చిక్కిరి విక్కిరగు నేర్చుచూ మమయు శరీరకారణమున కర్మమ బలధములను పడలేరనుకొన కుండవలయును నెరసార వ్రవాహము నుండి బయట పడజాలడు. ఈ అకర్మము లన్నియు దేహభూతుల జన్మములే కాని నిరంతరములు కావు.

అంతఃకరణ పరిచ్ఛిన్నుడై కర్తృత్వ భోక్తృత్వములను నెఱపుచు, సుఖదుఃఖములయందు అభిమానమును వూని వర్తించు జీవునకు, సచ్చిదానంద లక్షణమును; కర్తృత్వభోక్తృత్వములు లేవిదియు, కుద్బబుద్ధ ము క్తస్వభావమును అగు సాక్షిరూప స్వయంప్రకాశ కూటస్థాత్మయే నే నను జ్ఞానము కలిగినచో, అనగా అంతఃకరణోపాధి గతములగు వికారములకు తాను అంటనివాడనియు, ఆ తీపాధియందు ప్రతిబింబించి తద్గత వికారములను తనవిగా భావించుటచేతనే తనకు బంధము కల్గినదనియు, వస్తుతః తాను అద్వితీయ కుద్బుద్ధతన్య మాత్రుడనియు జ్ఞానము కల్గినచో, వాని కార్యప్రకాశక అత్మస్వరూప స్వభావముల ననుసరించియే ఏర్పడు ననియు మనవి చేయబడినది. అప్పు డతడు దేహమును అప్రధానమగు సాధవముగ మాత్రమే యెంచి తత్సంబంధముచే పాటిల్ల సుఖదుఃఖములకు దూరుడగుటకు యత్నించును. యత్నమన నేల? యథార్థమున దూరుడే అయి ప్రకాశించును. అత్మ బంధరహితమును, అనశ్వరమును అగుటచే అతని కృత్యములును బంధరహితములై కాళ్యతరూపమున వెలయుచు నిరతిశయము రయియే ప్రవర్తించును. అట్టి అతడు శరీరసంబంధములగు వేటిని కోరజాలడు. ఏ అత్మవస్తువు నుద్దేశించి తన జీవిత యాత్ర సాగుచున్నచో, దానియందే తన పరమప్రీతిఁ జూపుచు ఇతర కామములను దూరీకరించుకొనుచుండును. లోకదృష్టిలో అట్టి యాతని విషయమున ప్రవర్తించు సుఖదుఃఖములుగావి, మంచి చెడుగులుగావి ప్రారబ్ధము ననుసరించి ప్రవర్తించునవే కాని అతని కర్తృత్వముచేత కలుగునవి కావు.

“ఇది నా కుటుంబము, దీనిని నునంపెన్నము చేయవలయును; లోకములో నా భార్యను, పుత్రుల మిత్రాదులను మించిన ఆతిథి క య ము ఎవ్వరికి ఉండకూడదు. అందులకై నా జీవిత నీత్యకృత్యమును వెచ్చించు

చుటే నా దర్శము. ఈ శరీరము నాది: నన్ను మించి, నా విధ్యావైభవములను, దైర్ఘ్యభైర్య కౌర్యములను మించినవాడు ఎవ్వడు ఉండరాదు. నేనే నవోన్నతుడనై నెగడ పరియును: అందుకు ఎన్ని కష్టములనైనను ఓర్చి పాటుపడుటే యుక్తము." ఈ విధములైన ఇద్వాప్రయత్నములు, తత్పాదన విధానములో కలుగు కరిహ విద్వేషములు ఆత్మవేత్త పక్షమున ప్రవర్తించిన నేరపు. అతడు జగద్రూపమైన పర్యమునకంటె భిన్నుడు, ఆత్మరూపముగు పర్యమునకంటె అభిన్నుడు అగుటచేత ప్రకృతి గుణ పళమున జరుగు వాటిపట్ల ద్వేషమునుగాని, జరుగనివానిపట్ల కాంక్షను గాని చూసక నిత్యతృప్తుడై బౌదాసీన్యము (ఉపేక్ష) నే ప్రకటించుచుండును. ఎవడు ఆత్మయందే ఎల్లప్పుడు అనక్తుడో, ఆత్మయందే సంతృప్తి పహించినవాడో, ఆత్మయందే నిత్య సంతృప్తుడో, అట్టివాడు ఆత్మాతిరిక్తముగు దేవిని కోరడు, ద్వేషింపడు; శరీరేంద్రియ కరణ సంఘాతముతో చేయదగినది ఆతని కుండదు. ప్రారబ్ధపళమున సంతృప్తుడుచున్న శరీర త్రితయమునుగూర్చి తపించు అవస్థ వానికిలేదు. అగామి కర్మమన్న, వానికి కోరవలసినదే లేమిచేత ఏర్పడుటకే అవకాశము లేదు. ఇక అతడు నడపెడు జగద్రోగము ప్రారబ్ధాదిన మగుట రీతిమాత్రమే. అందుకే ఆత్మజ్ఞాని పర్యంను గూర్చి ఉపనిషత్తు "ద్యాయతీవ రేలాయ తీవ" అతడు ఆ యా పమలను చేయువానివలె వీడకట్లు ననుచున్నది. అనగా యథార్థదృష్టిలో చేయక యే చేయుచున్నట్లుగపడుచున్నాడని భావము కదా! ఆత్మజ్ఞాని దేహభిమానమును వీడి నిస్సంగుడై ప్రారబ్ధ భోగముకొఱకో, లోకసంగ్రహముకొఱకో వ్యావహారిక కార్యముల నొనర్చుచున్నాడు గావున, అవ్యాని పలాపలములుగాని, బంధములుగాని వానికి అంటజాలవు. అతడు ఆ యా కర్మం నొనర్చుచుండియు యథార్థమున కేమియు ఒనర్చని విస్మయియుడు; నిస్సంగుడు. దీనినే కర్మముతో అకర్మను కాంచుట యని గీత చెప్పెను. కావుననే పై ప్రతివాక్యము

“పరిశుద్ధాత్మస్వరూపుడనే నేనని యెఱింగిన పూరుషుడు (జీవుడు) దేనిని కోరి, ఎవనియొక్క క్రామ సంకల్పణమునకై నిరంతరము తపమును శరీరముతో కూడ తానును తపించును?” అనుచున్నది. సారాంశమేమనః అహంకార మమకారములు సంసారహేతువులై దుష్ప్రవృత్తిలగు చున్నవి. అహంకార మమకారములను వీడట మోక్షహేతువై ఒప్పు చున్నది. అందుకే ఈ దిగువ వాక్యము బృధమోక్షములను సూత్రప్రాయముగా వక్కాణించుచున్నది. “మమేతి బద్ధతే జన్తు, ర్న మ మేతి విముచ్యతే” అని.

“అశబ్ద మస్పర్శ మరూప మవ్యయం
తథాఽరసం నిత్య మగంధవచ్ఛ తత్
అనా ద్యనంతం మహతః పరం ద్రువం
నిచాయ్య తం మృత్యుముఖా శ్రవణముచ్యతే.”

కతవల్లి. 1. 3. 15.

నరునకు ప్రపంచములో భయంకరమైనది మృత్యువు. ప్రాణాతి క్రూరములగు ఏ జంతుజాలమునకును, అగ్ని వాయు జలములకును కూడ వెఱవక, పై పెచ్చు వానిని వశము చేసికొని, వాచితేత దాస్యము చేయించుకొను బుద్ధిబలము ధైర్య సైర్యములు గల మానవుడుకూడ చావన్నంత దిగులొందును. దానినుండి తప్పించుకొను మపాయమేదా యని విచారణకు పూనుకొనును. కాని మృత్యువు వచ్చి తలవాకిట కూర్చుండినప్పుడు పరిహారోపాయము నాలొచించిన ఏమి లాభము? తనకు కలుగనున్న అనర్థమునకు ముందే తన్నివారణోపాయమును అలొచించుకొనుట బుద్ధి మంతుని లక్షణముగాని, అనర్థము అవస్థిమయి కంఠగతమయినప్పుడు చేయుట దేమి? మానవునిలోని ఈ దూరదృష్టి లేమియే బాధ్యము

మంజీయు తత్త్వజ్ఞానము న్నాంపపలయునను ప్రయత్నమునకు ఆతనిని దూరము చేసినది. మీదుమిక్కిలి యెవ్వడేని బుద్ధికాలి చిన్న ప్పటి మంజీయు తత్త్వచింతన మొనర్చుచున్నచో ఇంటిలోని తలనెరసిన పిల్లలు (పయోష్పద్ధులు) "వేదాంత మిప్పుడే యెందుకు : ఇంకను చాల కాల మున్నదిలే" అని తెలివికక్కున వలుకులు పలికి ఆతనిని విరుత్సాహ పఱుకుటయు మనకు అచారమై పోయినది. దీనినిబట్టి ఏ ముసలితనము తనో, ఇంద్రియపాటవము సభలివ పిమ్మట, ప్రాపంచిక భోగముల నన్నింటిని కుడిచిన యావల, ఓపికలేనప్పుడు వేదాంతము ఆశ్రమింప దగినదని వారి భావము కాబోలు. ఇట్టి అభిప్రాయముతోడనే నేటి యువక జీవితము ఘోర భయానక భావములకును, అచారములకును పుట్టి విలై స్వదేశ-పరదేశ ద్రోహకారకములగు చేతలకును పాల్పడుచున్నది. కావుననే కాళిదాసుడు తత్త్వవిద్య నయితము బ్రహ్మచర్యాశ్రమము నందే — అనగా బాల్యమునందే అభ్యసంపఫలయునని రఘువంశములో రాఘవరాజుల శీలవర్ణన నెవమున చెప్పియున్నాడు. "కైకవేఽభ్యస్త విద్యానాం" అనిన అతని వాక్యములోని విద్యలలో పరాపర విద్యలు రెండును కలవు. విద్యాశబ్దమును అక్కడ సామాన్యవాచకముగ వాడినను, వ్యాఖ్యాతలు కొందఱు దానికి చతుర్దశ విద్యలనియో అష్టాదశ విద్య లనియో వ్యాఖ్యానము చేసినను, సత్యజీవితము యొక్క కాంతికి అవశ్యక మగు పరవిద్యను అది చెప్పబలేదని యేతాత్వికుడును దలపడు. కాళిదాసుని హృదయముకూడ ఇదియే. తేకున్న వార్ధకమున జలవబోవు ముడిపత్తియు, అంత్యకాలమున తను త్యాగముసేయ నుపయోగించు యోగ విద్యయు పునాదిలేనివె నిరారంభనములే యగును. కావున ఈపర విద్య బ్రహ్మచర్యముననే అభ్యసనీయము. అందుచేత పృథ్వీస్థితిని, పృథ్వీస్వభావమును, తనకు రానున్న మరణ దుఃఖమును, తన్నివాడ

తోపాయమును మున్ముందుగనే-తొలి వయస్సుననే విచారించుకొనుట మంచిదనుటయే యీ విస్తరమునకు కారణము.

“దేవియందు శబ్దము, స్పర్శము, రూపము, రసము, గంధము అనేది ఇంద్రియగుణములు ఉండవో, దేవికి ఆదియు అంతమును లేదో, ఏది మహత్తునకును పరమై నిత్యమై త్రువమై మనునో, అట్టిదానిని ఎఱుంగుటచే మానవుడు మృత్యుముఖము నుండి బయట బడగలడు”ని పై మంత్రము నుడువుచున్నది. ఈ మంత్రము బ్రహ్మపర మైనదైనను, బ్రహ్మత్వంకు ఐక్యము తరువాత చెప్పుబిడనుండుటచే ఇచ్చట ఉదాహరించుట విరోధము కాదని యెఱుంగునది.

యథార్థమునకు చచ్చున దేది : నిత్యమైనదానికి చావు లేదు. అనిత్యమునకు చావు తప్పదు. అచక్షున కెప్పుడును ఉనికి ఉండదు. సత్తునకు అణాప ముండదు. కావున చచ్చునది నశ్వరమగు దేహమేకాని, తదరిక్తమైన ఆత్మ కాదు. ఆత్మ చచ్చునవికాని, లేక చంపునవికాని, చంప బడునవి గాని తలంచువాడు ఏమియు ఎఱుంగని వాడే. కావుననే ఇట్టి ఆత్మ యాథార్థ్యము నెఱింగినవాడు మృత్యుముఖమునుండి విడివడునని పై శ్రుతి చెప్పుచున్నది. కా ననువాడు దేహదులు కాక ఆత్మ యగుట చేతను, ఆత్మ నిత్యమగుట చేతను, దేహమునకు కలుగు మరణము ఈ ఆత్మకు - అత్యజ్ఞానకు లేనట్లే కదా : మఱియు మరణము లేని ఈతడు మర్త్యస్వభావము గల దేహముయొక్క మరణ లీలను వ రి కి ం చు సాక్షియై ప్రకాశింప గలడు. కావున జరామరణ రోగములు శరీరమునకే కాని శరీరికే లేవు. ఆత్ముడు దేహధర్మములను తనయందు ఆరోపించుకొని దుఃఖమగును దగుచున్నాడు. ఆత్మదర్శనముచే దేహధ్యాన తొలగిపోవ జరా మరణ రోగములు లేని నిత్య విర్వికా రామృతమూర్తి అగుచున్నా డి దేహి.

'అశరీరం శరీరేషు, అనవస్థే స్వవస్థితం,

మహాంతం విభు మాత్మానం మత్వా దీరో న శోవతి.'

— కఠవల్గ. 1.2.22.

"అవిత్వములైన నానా శరీరములం దుండియు శరీరములు లేవిదై నిత్యమై సర్వవ్యాపకమై పరగెడు అత్కనే తన్నుగా బావించి అపరోక్షను భూతిని బడపిన దీరుడు దుఃఖము లేనివాడై యొప్పును."

"యదైవ వింబం మృదయోపలిప్తం

తేజోమయం బ్రాజతే త త్పుడతం

తదాత్క త త్వం ప్రసమీక్ష్య దేహి

ఏకః కృతార్థో భవతే ఏతశోకః."

— శ్వేతాశ్వతపరోపనిషత్తు. 2.14

బంగారు, వెండి మొదలగువాని ముద్ద ఎట్లు తవపై మాలిన్యము అవరించి యుండుటచేత సహజముగా ప్రకాశింపదో, లేదా సూర్య చంద్రుల వింబములు మేఘావరణాది మాలిన్యములచేత తమ సహజ ప్రకాశమున వెలుగొంద జాలినో. ఆ మాలిన్యములు తొలగింపబడిన విమ్మట సహజ తేజముతో ప్రకాశించునో. అట్లే సంపకోశము లనెడి మాలిన్యములచే అచ్ఛాదింపబడిన పవిత్రాత్మ తత్త్వము కూడ అది దేహి యెఱింగి, కోశాతీతుడై ఒక్కడై, బ్రహ్మమై మోక్ష పురుషార్థము నంది కృతార్థుడగును. ఇక అతనికి ఆద్యాత్మిక, ఆధిదైవిక, అధి భౌతికము లనెడి మూడు విధముల శోకములు ఉండవు.

ఈ విధముగా అత్కజ్ఞుడు శోకమోహములను, మృత్యువును చాటి ఏకరూపుడై అనందరూపమగు అమృతస్థితిని పడయగలడు.

“ఏతద్ జ్ఞేయం నిత్యమేవాత్మవంశం,
నాతః పరం వేదితవ్యం హి కించిత్.”

— శ్వేతాశ్వతరోపనిషత్తు. 1. 12.

సర్వభూత హృదయాంతస్థితమును నిత్యమును అగు అత్మతత్త్వమును మించి తెలియదగిన దేదియు లేదు. ఎద్దాని నెఱింగిన పర్యమును ఎఱింగినట్లుగనో, అట్టిదానిని ఏదీ యెఱుంగదగినది ఏది యుండును : కావుననే ఈ విజ్ఞానముచేత -

“తద్విజ్ఞానేన పరిపక్యన్తి దీరా

అనందరూప మమృతం య ద్విభాతి.”

— ముండకోపనిషత్తు. 2. 2. 7.

దీరులగువారు అనందరూపము, అమృతమునై తనవారు తత్త్వమును కాంచుచున్నారని ముండకశ్రుతి చెప్పుచున్నది. అనగా తత్తత్త్వరూపులయి యే ప్రకాశింతురని భావము.

“అత్మక్రీడ అత్మరతిః క్రియానా నేష బ్రహ్మవిదాం పరిషః”

— ముండకం. 3. 1. 4.

అత్మక్రీడ, అత్మరమణము అనెడి కర్మలు మాత్రమే గల ఈతడు బ్రహ్మవేత్తలలో నెల్ల శ్రేష్ఠతముడు. ఇంకను అత్మజ్ఞాని విభూతిని భాందోగ్యము ఈ రీతిని నొడుపుచున్నది.

“అథాత ఆత్మాదేక ఏవాత్మైవాతస్తా దాత్మోపరిష్ఠా దాత్మా పశ్చాదాత్మా పురస్తా దాత్మా దక్షిణత ఆత్మోత్తరత ఆత్మైవేదం పర్య మితి. స వా ఏష ఏవం పశ్య న్నేవం మన్వాన ఏవం విజాన న్నాత్మరతి

రాత్మక్రీడ అత్మమిథున అత్మనరస్థః. స స్వరాద్భవతి. తస్య సర్వేషు లోకేషు కామచారో భవతి. అథ యోఽన్యథాఽథో విదు రన్యథాజాన స్తే క్షయ్యేతోకా భవన్తి. తేషాం సర్వేషు లోకే ష్వ కామచారో భవతి.”

(7 - 25)

“అహంకార వశపద్మలగు అజ్ఞానులచే దేహాదిసంఘాతము అత్మ యని తలంప బడుచుండుటచే ఇచ్చట పరికుద్ధ మగు సదాత్మ ఇట్లాదేశింప బడుచున్నది.” ఈ అత్మ అన్ని దిక్కుల యందును అంతటను కలదు. ఈ కనబడు జగమంతయు అత్మయే. జగమును ఈ అత్మదృష్టిచే చూచుచు, తలచుచు, అనుభవించుచు ఉండు యోగి అత్మరమణము, అ త్మ క్రీ డ, ఆత్మానందము కలవాడై ఒప్పును. అతడు స్వయంప్రకాశుడగు స్వరాట్ట గును. అతనికి ప్రాణము మొదలగు సర్వ లోకములందును అధికారము సిద్ధించును. అనగా లోకాలోకములం దన్నింటను అతడు కోరినరీతి విహరింప గలడని అత్మజ్ఞుని విభూతి ఇక్కడ చెప్పబడినది. ఎవరీ విధముగ ఈ యాత్మను ఎ యం గ జా రి రో వారు అస్వతంత్రులై, అన్యుల అధికారమునకు లోబడి ప్రపత్రింపబలసినవా రగుదురు. వారు పొందు అ యా లోకములు వళించునవి కాగలవు. వా రి కి సర్వలోకములందు పంచరించు అధిపత్యము ఉండదు.”

“తస్మా దాత్మజ్ఞం హ్యర్చయే ద్యుతికామః.”

— ముండకం. 8. 1. 10.

అత్మజ్ఞుని మహత్త్వము ఇట్టిదగుటచే తనే చక్వర్య (ఈశ్వర భావము) కాముడగువారు ఈతని నేర్పింపవలయునని వానికి స్వారాధ్య భావమును వేదాంతము చూపుచున్నది.

మానవుడు అత్మదర్శనముచే ఎట్లు ఆఖండప్రయోజనమును పొంది జీవితసాధుత్వము నందునో, అట్లే అత్మసాక్షాత్కారమును పడయకున్న యెడల మహానర్థము పాలయి దుఃఖరూప సంపాద చక్రమున తిరుగుచుండును. ఈ అంశమును ఉపనిషత్తులు బహుధా వక్కాణించు చున్నవి.

“అనుర్యా నమ తే లోకా అందేన తమసా వృతాః

తాం ప్రేప్యత్యాభి గచ్ఛన్తి యే కే చాత్మహనో జనాః..”

— ఈశోపనిషత్తు, 3.

ఈ విధమైన అత్మతత్త్వమును గుర్తెఱుంగక దేహదులే తా ననుకొనుచు ప్రపంచ వ్యవహారములయందు అహంకారముతో పంచరించు మూఢాత్ములు కొందఱుండురు. అట్టివారు దేహాత్మబుద్ధిగలవారై అత్మ విషయిక యాధార్థ్యమును ఎఱుంగకపోవుటచేత “నేను చచ్చుచున్నాను, పుట్టుచున్నాను, పెరుగుచున్నాను, తోగించుచున్నాను” అనుచు వానకర్మములకు బద్ధులై పోయి ప్రాణించిక విషయభోగములే పరమార్థము లనుకొని, బాటిని పెంపొందించుకొనుటలోనే నిమగ్నులయి పంచరించుటచేత అత్మసూతకు లగుచున్నారు. యథార్థమునకు అత్మ చచ్చునట్టిది కాదు కావున, వీరు అట్టి అత్మను చంపునట్టివారు కాకపోయినను, తమ స్వరూపమే అగు అత్మను మఱచిపోయి దేహాధ్యావలో పడిపోయినారు కావున అవిద్యావంతులగుటచే అత్మసూతుకు లనుట తప్పు కాదు.

మదిరాపాన మత్తుదై తన కరీరమును పరకరీరమును ఎఱుంగక దానికి సూచి చేసికొను మూర్ఖుని క్రియ ఈతని స్థితియు ఉండుటచేత వీనిని అత్మద్రోహి యనియు, అత్మహ్నుడనియు అంటిమి. తన్ను తానే మఱచి పోయిన అధమునికి ఎట్టిచుక్కలు పట్టవు. ఇట్లే యాతడు చీకటిలో నమానమగు అజ్ఞానముచే అవరణపడిన అనురలోకము లందు పుట్టుచు తిచ్చుడు తిరుగుచుండును. అత్మతేజ దృష్టి ననునరించి చూచిన

వ్యక్తిని దేవలోకములును పుష్కలస్థును కలిగించు నట్టివి కావున, అసుర లోకములలోనే లెక్కయగును. అత్మ దర్శనము లభింపకపోవుటచేతనే, అత్యజ్ఞానము కలుగక పోవుటచేతనే కరీరమునుగూర్చి ఏర్పడిన బ్రాహ్మణి త్యాదులను సాధనములుగా చేసికొని పురుషును యజ్ఞాదుల నొనర్చుటయు, తత్పరితముగా స్వగ్గాది భోగములను అనుభవించుటయు వంభవించు చున్నది. అత్యయే తా ననుకొన్న, బ్రాహ్మణిత్వాది యజ్ఞక్రియా యోగ్యములైన లక్షణములకే తాను అతిశుద్ధగుటచేత, చేయవలసినదియు, పొందవలసినదియు ఉండనే ఉండదు. కావుననే అత్యజ్ఞానాభావముచేత లభించు లోకములు ఎంతటి దివ్యభోగములచే విరిసితము లైనను తమో మయము లవియు, అసురము లవియు ఈ శోపనిషత్తు వక్కాణించు తున్నది.

అత్మ దర్శనాభావముచేత సంసారవివృత్తి కాకుండుటయు, జీవుడు విరంతరము జనన మరణముల పాలయి జ్ఞాన కర్మముల తారతమ్యము లచే నాటికి తగినవగు ఫలువిధముల యొనులందు నందరిండుటయు తప్పనిదగుచున్నది. జ్ఞానసాధనకు ఉపయుక్తమగు ఈ మనుష్య జన్మము మాటి ఇంకొక పుట్టుపు వంభవించినచో ప్రాణికి జ్ఞాన సంపాదన యోగ్యతయు దూరమగును. మన కన్నులకు కనబడు ఫలువిధములైన జీవజంతు సంకాపములందు ఒక్క మానవ ప్రాణి మాత్రమే జ్ఞానవికల్ప దయ ఉండుట తథ్యము. సర్వప్రాణి ధర్మములగు ఆహార నిద్రా భయ మైతునములే కాక, మానవ ప్రాణిలో జ్ఞానకుమ విశేషమొక్కటి ఉండి ఇతర ప్రాణులకన్న ఈతనిని వేలు చేయుచున్న వసుటయు నిక్కము. భిక్షాజన్మ దుర్లభమయిన ఈ మానవ కరీరమును పొందియు ఆ కరీర మనెడి నొక హరిభోగమునునే సంసార సముద్రమును దాటకుండుట

మూఢత్వము కాదా : ఈ నావ పగిలిపోయినదో, ఈతూరి ఆతనికి చిక్కునది ఏ తక్కువ రకము పడవయో ఎవ్వడు ఎఱుంగును; కావుననే ఈతి-

“ఇహాచోదవేదేదథాపత్త్యమేష్టి
న చే దిహః వేదీ నృహతి వినష్టిః.”

— శేనోపనిషత్తు. 2.5.

“ఈ శరీరము వశింపక పూర్వమే నిత్యమగు అత్మతత్వమును ఎఱింగిన బ్రతికిపోదువు; లేకున్న గొప్ప నష్టము నందగలవోయి సాధకుడా” అని సంసారసముద్రమున పయనించు నావికుని (జీవుని) హెచ్చరించుచున్నది. అత్మ నెఱుంగని దోసముచే కల్గే అనర్థములు మొట్టమొదటిదగు ఉపక్రమాద్యాయము లోనే యభివర్ణింప బడినవి. ఇంకను అచ్చటచ్చట ప్రస్తావనకమున వెలుసారులు చెప్పబడినది. దానినే ఇది అనుసరించిన అత్మదర్శనావశ్యకత సుబోధము కాగలదు. మఱియు అత్మపదార్థము తర్వవ్యాపక మయినను దాని ఉపలబ్ధి మాత్రము శరీరము నందే కలుగుచున్నది. అత్మ పచ్చిదానంద మందరమనెడి అంశమును మనము బొలుత శరీరమునందు దాని ఉపలబ్ధిని పొందియే నిర్ణయించుకొని యున్నాము. నిజహృదయాపచ్చిన్న చైతన్యవ్రకాళమును బట్టి దానికి కారణమైన నిర్వికారకూటస్థాత్మను తెలిసికొంటిమి. ఇంకను తరువాతి ఆద్యాయములందును నిర్ణయింపబోవు బ్రహ్మత్వైక్యావగతిని సూటియగు ఈ బాటయందే పయనించి కాంచ గల్గుదుము. స్థూల శరీరము విచ్చిన్న మయినదో, జీవునికి వెలువలి సాధనముగు రథము లేమిచే పరమాత్మోపలబ్ధి దుర్లభమగును. అందుకే పై శ్రుతి ఈ శరీరమునందే అత్మసాక్షాత్కారమును పొందవలయునని మేల్కొలుపు చున్నది.

సర్వాత్మభావము

“యత్ర త్వన్య నర్వ మాత్మై వా భూత్.

త త్కేన కం పశ్యేత్ : కేన కం విజానీయాత్ :”

— బృహ - 4.5.15.

ఏ స్థితియందు సాధకునికి తనకోకూడ సర్వము ఆత్మన్వరూపమే అగునో, అప్పుడు అతడు దేవితేత దేవిని చూచును : దేవిని ఎఱుంగును : అనగా దైవతభావములేని స్థితిలో-ద్రష్ట, దృశ్యము న కిం దు న ని తాత్పర్యము.

ఇంతవఱకు అత్మదత్తన ప్రయోజనమును తెలిసికొంటిమి. తద భావమున కలుగు అవర్థములను కూడ ఎఱింగితిమి. కాని అత్మన్వరూప పరిమాణాదుల విషయమున ఎఱుంగవలసిన సందియములు కొన్ని కలవై. వాటిని ఈ ఆధ్యాత్మమున తీర్చికొందము.

అత్మవదార్థము అణుపరిమాణమా, మధ్యమ పరిమాణమా, లేక మహత్పరిమాణమా : అణువే అగుచో ఇంతటి శరీరమును, జగత్తును ప్రకాశింప చేయగలదా : లేక మహత్తను కొన్నచో, అంతటిభూహవస్తువు శరీరములో ఎట్లు పట్టగలదు : లేక శరీరమాత్ర పరిమాణమే అత్మ అను కొన్నను బాల్యాద్యవస్థల ననుసరించి అత్మ పెరుగవలసియు, తఱుగ వలసియు ఉండును. అంతియేకాక సూక్ష్మితి సూక్ష్మ జీవులయందును చైతన్య ప్రకాశము కానవచ్చు ఘర్షణచేత వాటియందును అత్మ ఉండ

వలయును. కావున ఆ యోజనపు యందుని ఆత్మ గొప్ప కొద్దు లనెడి లాభకర్యముదే ఒప్పువలసి యుండును. దీనినిజేటి ఆత్మ విత్కమే అయ్యు ఉపాదులగుటట్టి పెరుగుచు తఱుగుచు ఉన్నట్లు తోచుచున్నది కాన ఇది యిష్టము కాదు. పెరుగుట తఱుగుటలనెడి ఇష్టపట్టు జౌతిక సస్తుత్తర్యములు. ఎప్పుడు ఒక వదార్థము పెరుగునో, తుటి తఱుగుచుండునో ఇట్టి దానికి చావు పుట్టుకలనెడి వికారములును వెన్నంటియే యుండును. ఇదికను ఆత్మ ఒక్కచే అగుటయు ఒప్పదముగ లేదు. ఒక్క ఆత్మ ఇన్ని దేహములలో ఉండుట ప్రతినించునా : ఇంద్రజాల విద్యను ఎఱింగిన వాడయ్యెను, ఒక్కదే మహాపురు పెక్కుతావుల ఒక్కసారిగ ఉండుట సంభవింపదు కదా : అట్లు ఉన్నను నాని స్వరూప స్వభావాదుల యందు భేదము కలుచెట్లు : ప్రపంచములో ఒక జాతికి చెందిన మానవులలోనే జ్ఞానము మున్నగు వాటియందు పరిభేదము లుండుట చూచుచున్నాము కదా : ఈ విధములైన సందేహములు కొన్ని తీరిన గావి, అత్యంతర్వము గాతముగ తెలిసినట్లుకాదు.

ఇంతవఱకును నిరూపించిన ఆత్మస్వరూపరక్షణము చక్కగా అర్థమయినచో, ఈ సందేహములకు అవకాశమే లేదు. అయినను ఇంకొకసారి నవి స్థరముగ నందియుండును తీర్పుకొనుట మంచిదే. ఆత్మ అణువరి మాణుముకాని, మధ్యమ పరిమాణముకాని, మహత్సరిమాణము కాని కాదు. అది అణువునకంటె అణువు, మహత్తునకంటె మహత్తు. ప్రపంచములో దేవిని అణువనియు, కంటికో చూడనవిగాని పరమాణువనియు మనము వాకొనుచున్నామో, అట్టి సూక్ష్మణువు కూడ యంత్ర సహాయమున నేత్రగోచరమగును. కాని విభజించుటకు వీలుగానంత సూక్ష్మమగు అణువునంటిది ఆత్మ అన్నప్పుడు ఆ సూక్ష్మ వస్తువు కంటికో చూడకును, చిట్టచివరకు మనస్సుతో దానియందుకు కూడ అంకితాని దనియే

శాత్పర్ణము కాని, పరిమాణములో అది చిన్నదని కాదు. అటు సూక్ష్మ శబ్దములు అత్యవిషయకముగా ఎక్కడ ప్రయోగింప బడినను పాత్రకి ఇంద్రియోగోచరత్వమున్న దుర్విజ్ఞేయత్వమునే అర్థములుకాని, చిన్నదని ఎంతమాత్రమును కాదు. 'ఏషోఽణు రాక్యా చేతసా చేతదివోఽ' ఇత్యాది స్థలములందును బాహ్యేంద్రియములకు ఎట్లును అది అగోచరమే కావున, అంతరింద్రియమైన సూక్ష్మమగు మనస్సుచేతనైనను ఆ సూక్ష్మ తమ వస్తువును బానింపు మనియే శాత్పర్ణము. ఇట్టి సుసూక్ష్మమగు అత్మ నచ్చిదానంద స్వరూపమవియు ఎఱింగి యుంటిమి. నత్తుగాని, చిత్తుగాని, ఆనందముకాని ఇంద్రియోగోచరములు కావనుట సత్యమే కదా : నత్తును స్థూలరూపములో తప్ప సూక్ష్మదళలో ఇంద్రియముల చేతను కనుగొన లేము. మఱియు అత్మ అణు పరిమాణమే అగుచో, అది లేని కా వు న ఇంకొక పదార్థమేదో ఉండవలయును. కాని అత్మతక్క ఇతరము లేద నుటయు, అత్మ సర్వసరిపూర్ణమైన వస్తువనుటయు సిద్ధపాదము. సర్వత్ర విండి వెలుగొంద వలసిన వస్తువు మితము లేనంత గొప్పదై తనరార వలయును కదా :

శరీరమాత్ర పరిమాణమే అత్మ అనుకొన్నను కొన్ని దోషములు తప్పవు. శరీరముయొక్క వృద్ధి క్షీణతలను బట్టి అత్మయు పెరుగుచు తఱుగుచు ఉండవలయుననుట ఒకటే. యోగులగువారు పరకాయప్రసే కాదు లొనర్చునదైన వారి అత్మ ఏమగు మొదలగు బృహజ్జంతువులలో ప్రవేశించునప్పుడు మానవశరీర పరిమితమగు ఈ అత్మ ఏమగు శరీర మును ఎట్లాత్రవించి దానిని వెలిగింప గలుగును : అట్లే చీమ మున్నగు చిన్నజంతువుల జీవ కళేబరములలో దూరుటకును ఈ అత్మ పెద్దదై వ్రోవును కదా : ఇది రెండోదోషము. అణుపరిమాణవాదులలో కొందఱు అత్మ అణుస్వరూపమైనను ఇంద్రియ వి దీపము ఒక్కచోటనుండి సూక్ష్మ

మయ్య గృహములోని వస్తువుల నెల్ల ప్రకాశంప జేయునట్లు, దేహేంద్రియవర్గమును ఈ ఆత్మయు ప్రకాశంపజేయు నని వాదించుచున్నాడు. అదైనను దేహము లేవికావున ఆత్మ కూడనే కదా : కావున ఈ వాదము లన్నియు అజ్ఞానవిలసితములు. ఆత్మకు సంబంధించిన బృహద్వాదమే, అనంతవాదమే సత్యమును ప్రకటించ గలుగును.

ప్రపంచములో భూమి, దానికన్న జలము, దానికన్న అగ్ని, దానికన్న వాయువు, దానికన్న ఆకాశము - మహత్పదార్థములని అనవచ్చును. ఆకాశమును మించిన పదార్థము మన దృష్టిలో లేదు. సర్వమహద్వస్తువగు ఏ ఆకాశమును మనము గొప్పదని చెప్పుచున్నామో, అట్టి ఆకాశమునకును అవకాశమును ఇచ్చుచు దానికి కూడ కారణమై ఒప్పునంత మహాపదార్థమే ఆత్మ. ఇంతయే : ఆకాశాది భూతజాలములతో కూడుకొన్న ఏ ప్రపంచము మనకు తోచుచున్నదో, అట్టి ప్రపంచమంతయు కల్పించబడుటకు, నిలబడుటకు ఆదారభూతమైనంత గొప్పదే ఈ ఆత్మ. ఇప్పుడు ఆత్మ మహత్తునకంటె మహత్తనుట దోషము కాదుకదా : కావుననే -

“బృహచ్చ తద్దివ్య మచింత్యరూపం
సూక్ష్మేచ్చ త ఘ్నాత్మకరం విభాతి
దూరా త్పుదూరే తదిహన్తికే చ
పశ్య త్స్విహైవ విహితం గుహయామ్.”

— ముండకం. 3. 1. 7.

“అది కొంతల కలవికానంత బృహత్పదార్థము: దివ్యము. మనస్సుచేత చింతించ నలవికాని రూపము కలది. అది సూక్ష్మముకన్న సూక్ష్మతరము. దుర్విజ్ఞేయము. అది (అజ్ఞానులకు) దూరమునకన్న దూరమునను, (జ్ఞానులకు) సమీపములోను ఉన్నట్లేదై హృదయగుహలోని తన

ఉచితే మానవునకు సాక్షాత్కరించుచున్న దని అత్తమహిమను, దాని అణు మహత్తుల తత్త్వమును ముండక క్రుతి వక్కాణించుచున్నది.

“అణో రణీయా న్మహతో మహీయాన్

అత్తాఽన్య జంతో ర్నిహీతో గుహయామ్.”

— కథవల్లి. 1. 2. 20.

అన్న క్రుతియు ఈ అత్తయే సర్వభూతముల హృదయ గుహ లందు విహితమై ఉన్నదని చెప్పుచున్నది. ఈ గుహను గూర్చియు, దాని యందలి అత్తను ఉపలబ్ధి నందుటను గూర్చియు తరువాత తెలిసికొందుము. ఇంకను అత్తయొక్క అణుత్వ మహత్త్వములను గూర్చి చాందోగ్యము ఈ క్రింది రీతిని వక్కాణించుచున్నది.

‘ఏష మ అత్తాఽన్త ర్హృదయేఽణీయాన్ ప్రహేర్వా యవాద్వా పర్షపాద్వా క్యామాకాద్వాక్యామాకతండు లాద్వా ఏష మ అత్తాఽన్త ర్హృదయే జ్యాయాన్ పృథివ్యా జ్యాయా నస్తరిజేత్ జ్యాయా వ్విష్ జ్యాయా నేతేభ్యో లోకేభ్యః.’ — 3. 14. 3.

ఈ నా అత్మ హృదయమధ్యమున పడ్లగింజకంటెను, యవదాన్య ముకంటెను, అవగింజకంటెను, చామబియ్యమున కంటెను అణుతర మైనది. ఇట్లునుటచే అత్మకు అణుపరిమాణము ప్రసక్తమైనదని దాని మహత్త్వరూపమును క్రుతి వెనువెంటనే నిరూపించుచున్నది. హృదయ మునందలి యీ అత్త భూమికంటెను, అకాశమున కంటెను, దివము కంటెను, ఈ సమస్తలోకములకంటెను మహత్తరమైనది.

ప్రపంచములో రెండువదార్థములు మాత్రమే లోచించున్నవి. అందొకటి చైతన్యము, రెండవది తడము. చరణమూహమునకు స్వయం

ప్రకాశకత్వము లేకుండుటయు, చైతన్యప్రకాశముచేతనే అది తేజరిల్లుటయు నానా ప్రాణులను కాంచి మనము అమభవములోనికి తెచ్చుకొనుచున్నాము. శరీరము జడమనియు దానిని ప్రకాశింపజేయుచు కర్మసమర్థమొనర్చు ఆత్మ చైతన్యస్వరూపమనియు తెలిసికొనియున్నాము. జగత్తువందలి పదార్థములలోని నానాభేదములు, పృథక్త్వములును జడములకు సంబంధించినవేకాని చైతన్యసంబంధులు కావు. చైతన్యము ఏకస్వరూపమును విషయమును, జాగ్రత్స్వప్నసృష్టలయందలి చైతన్యస్వరూపమును నిరూపించి పూర్వమే తెలిసికొంటిమి. ఇక అట్టితఱి ఆత్మ పరిమితమనుకొన్నచో, అది లేని కావున ఉండవలసినది జడము కావలసివచ్చును. కాని మొద్దు పంటిదగు ఆకాశపర్యంతమును గలి జడపదార్థమును ప్రకాశింపజేయుటకు ఒక వస్తువు తద్వింక్షజమైనది కావలయును. ప్రకాశింపజేసెడు దీపిక లేకున్న, చీకటిలో మనము ఏ వస్తువును చూడలేము కదా : కావున అది ఆకాశమును జ్ఞానము దాని వెనుక కూడ చైతన్యముండి దానిని ప్రకాశింప జేసిననేగాని మనకు కలుగుటకు వీలులేదు. అట్లు కానిచో జడమునకు స్వయంప్రకాశకత్వము లేమిచే అది తెలియబడకయే ఉండవలసి వచ్చుచున్నది. దీనివిబట్టి ఆకాశమును మించి కూడ చైతన్య స్వరూపమగు ఆత్మయే ప్రకాశించుచున్నదని యెఱుంగవలయును. జడములయందును, చేతనముల యందును, లోపలను, వెలుపలను సర్వపరిపూర్ణమై నిండియుండినది ఆత్మయే కాని, దానిని మించి వేరొక్కటియు లేదు. ఆకాశాది భూతజాతము పుట్టకపూర్వము - నక్షత్రకారాగ్రహరాకులతో కూడిన బ్రహ్మాండస్పష్టి జరుగకమున్ను - భూమి, అందలి ఓడధులు, రసాదులు, జీవులు ఉదయింపక పూర్వము వీటి నన్నింటిని తన అనంత గర్భముతో బీజము తనయందు మహావృక్షమును ఇముడ్చుకొన్నట్లు ఇముడ్చుకొని ప్రకాశించినది తనవలెను అంతాత్మయే. అత్యంతరమగు పదార్థము అప్పుడేదియు లేదు.

“అత్మా వా ఇద మేక ఏవాగ్ర ఆసీత్,

నాన్య త్కించన మిషత్.

స ఈక్షత, లోకాన్ము నృణా ఇతి.”

— ఐతరేయోపనిషత్తు. 1.1.

పై శ్రుతిప్రకారము నత్తు, చిత్తు, ఆనందము అనేది అంశత్రయ ముతో తేజరిల్లెడు ఆ ఆత్మనుండియే నామము, రూపము అను అంశములచే నెరుగొందు జగము పుట్టినది.

“తస్మాద్వా ఏతస్మా దాత్మన ఆకాశః సంభూతః.

అకాశా ద్వాయుః. వాయో రగ్నిః. అగ్నే రాపః.

అద్యుః పృథివీ. పృథివ్యా ఓషధయః.

ఓషధీభ్యోఽన్నం. అన్నా త్పురుషః.”

— తైత్తిరీయ బ్రహ్మసందవల్లి. 1.

ఆకాశమువలె సర్వవ్యాపక స్వభావముగల ఆ యాత్మ నుండి నన్నిహితమగు వ్యాప్తి స్వభావము కలిగి శబ్దిగుణముతో ఒప్పెడి ఆకాశము ఉదయించినది. దానినుండి స్పర్శగుణ విశిష్టమగు వాయువు, దానినుండి రూపగుణము గల అగ్ని, దానినుండి రసగుణముగల జలము, దానినుండి గంధగుణముగల భూమి, దానినుండి వృక్షద్యోషధులు, వాటి నుండి అన్నము, దానినుండి పురుషుడు. ఈ ప్రకారముగా నామరూపాత్మకమై దృశ్యమానమగు జగత్తుయొక్క రీరి కెల్ల ఆ ఆత్మవస్తువే సరమ కారణ మగుట గమనింప వలయును. పై శ్రుతి వాక్యములో స్థూల సూక్ష్మ స్పృష్టలు రెండును అంతర్భూతములై యున్నవి. విషయముగా వాటి తత్త్వార్థమును ఇచ్చట వివరింప వీలుకాదు.

ఈ విధముగ అత్మ నామరూపాత్మకముగ జగమును సృష్టించి మఱి ఆ జగముండే అంతఃప్రవిష్టమై విశ్వరీతిను వదపుడున్నది. అనగా చైతన్యము యొక్క స్థూలధాతువు జడము (జగము). ఆ జడము లోపల చైతన్యము. 'తత్ సృష్ట్యా తదేవాను ప్రావిశత్'. ఒక్క లోపలనే కాదు. వెలుపలను, ముందు వెనుకలను, సర్వదిక్కులను, అంతటను ఇదియే. 'అంత, ర్నహిశ్చ త త్సర్వం వ్యాప్య, ఉన్నది ఈ ఆత్మతత్త్వమే. 'ఐహి రంతశ్చ భూతానా మచరం చర మేవ చ, సూక్ష్మత్వా త్తదవి జ్ఞేయం దూరస్థం చాంతికే చ తత్' అన్న గీతావాక్యముకూడ ఈ అర్థమునే ప్రతిపాదించుచున్నది.

మృష్టికి పూర్వము ఏకమాత్రమై కేవలజ్ఞానశక్తియై వర గు దీవియందు విహరించు ప్రకాశేచ్ఛ జనించి క్రియోన్ముఖమగుదు ప్రపంచ స్వరూపము తేజరిల్లి నది. జ్ఞానేచ్ఛా క్రియాశక్తులయొక్క మహానటనమే ప్రపంచ తాండవము. ఈ క్రియాశక్తి విచారి తత్కారణేచ్ఛ కలుగుటయు, అది జ్ఞానశక్తి ప్రకాశ కారణమగుటయు జగత్సృష్టావము. ఈ జ్ఞానశక్తియే తొల్లింటి అత్మ స్వరూపము. ఇది అఖండాద్వితీయానిర్వచ నీయ దివ్య మహాశక్తి. దీనిని 'ఇద మిత్థ' మని వేదములు చెప్పలేక వెనుకంజ వేసినవి.

“ఇట్లన నేల : అత్మలు పెక్కు లున్నవనియు, అవి అణువులే అనియు, అణుయుక్తులు సూక్ష్మము మున్నగు గ్రహములు తమ తమ తావులనుండి తేజోవిశేషముచేత వికారి జగమును ప్రకాశింప జేయునట్లు, అత్మలును దేహదులను వెలుగజేయునట్లు ఒప్పదముకాదు” అని పూర్వ వక్షి కరికింప వచ్చును. కాని ఇది యోక్తియు క్తమును, అనుభవ సిద్ధ మును, ప్రతి హితమును కాదు. పెక్కు ప్రభులు అత్యైక్యమునే

బోధించుచున్నవి. గట్టిగా చెప్పువలయు నన్న నల్లా మూత్రమగు అత్మ తత్త్వ, ఇతర మేమియు పారమార్థికముగ లేదనియే అద్వైతకుల సిద్ధాంతము.

“సదేవ సోమేద మగ్ర అసీ దేకమేవా ద్వితీయమ్.”

— చాన్దోగ్యోపనిషత్తు. 8.2.1

ఇది అను పదముచే చెప్పబడు ఈ ప్రపంచమంతయు మొట్టమొదట సన్మాత్రమై ఏకమై పరగుచున్నది. అప్పుడు ద్వితీయ వస్తువు లేనేలేదు. ఈద్వైతమంతయు మాయాపరికల్పితము. ఎల్లన : అత్మ సత్తని చెప్పి కొంటిమి. ఈ సత్తులో అంతర్భేదము లేవియు లేవనియు, అట్లుండుటకే వీలు లేదనియు కూడ అత్మ స్వరూప విచారణములో తేల్చి యుంటిమి. కావున అత్మకు శరీరాదులకువలె అవయవములు లేమిచేత స్వగతభేదములు లేవు. ఇక సజాతీయ భేదమన్నచో, సత్తును పోలినది ఇంకొక సత్తు ఉండుట కదా : అట్లుండుటకు వీలు లేదు. మీరన్నట్లు అత్మలు పెక్కులు కావున సత్తును పోలిన ఇంకొక సత్తు ఉండకూడదా యన్న అట్లు తలంచుట వీరపాటు. సత్తును పోలిన ఇంకొక సత్తు ఉన్నచో, అది దీనికంటె అధికమో, హీనమో, సమమో అయి ఉండవలయును. హీనమైన అట్టిదానితో ప్రయోజనము లేదు. సమమైనను సమకాంతిగల తెండు దీపములలో వ్యత్యాసము లేనట్లు అదియు విరర్థకమే యగును. అధికమన్నచో అ యధికమైన దానిని మించిన అధిక్యముగలది ఇంకొకటి, దానిని మించినది ఇంకొకటి ఈ విధముగా పెరిగిపోటు అవసరమి దోషము పట్టును. కావున సజాతీయ భేదములుండవలయు సర్విషయమున యుక్తమై యుండలేదు. ఇక విజాతీయ భేదము: సత్తునకు విపరీతలక్షణము గలిగి అసత్తు కావలయును. అసత్తునగా లేమియే అని యొల్ల తెలింగివడే కదా !

అట్టి లేమి ఉండుననుట ఎట్లు పొసగును : కావున అత్మ ఏప్పుడు సత్తంబునో తద్విన్నమగు అనత్తునకు ఉనికియే లేదుకావున, అత్మ వ్యతిరిక్తమయి, జడము ప్రపంచము అని పేర్కొనబడెడి జగత్తునకు ఉనికియే లేదు. లేకపోగా ఈ అత్మయే శేషించుచున్నది. జగమునునది మాయాజరికల్పితము. మాయ లేనిది కావున, ఈ జగమును వంధ్యాపుత్రునితో బుట్టువు.

ఈ విధముగ యుక్తులనుబట్టి చూచినను 'సదేవ సోమేద మగ్ర అసి దీకమే వాద్వితియమ్' 'అత్తా వా ఇద మేక ఏవాగ్ర అసీత్ నన్య త్కించన మిషత్' - ఇత్యాది శ్రుతివాక్యములను బట్టి చూచినను, జాగ్రత్స్వప్న సుషుప్తి నమాదులనెడి నాల్గవస్థల యందలి అనుభవమునుబట్టి చూచినను, అత్మ ఒక్కటి మాత్రమే మిగిలి ప్రకాశించుచున్నదనియు, ఆ నిత్యవస్తువు నందు జగము ప్రాంతిపశ్యమున తోచుచున్నదేకాని సత్యము కాదనియు రుజువగుచున్నది. త్రికాలాబాధ్యము సత్యమనియు, ఒకప్పుడుండి ఒకప్పుడు లేక కాలముచే బాధింపబడునది అనత్యము, అనిత్య మనియు పూర్వము చెప్పబడినది. అకాళాది భూతకార్యములగు స్థూల సూక్ష్మ శరీరములును, ఆ అకాళాది భూతములకు కారణమగు కారణశరీరమును, క్రమముగా స్వప్నమునందును, సుషుప్తియందును, నమాదియందును నశించుచున్నవి. కావున అవి లేవివే; అనిత్యములే. ఈ అవస్థలు అన్నింటియందును ఆత్మచైతన్యము ఏకరూపముగ ప్రకాశించుచున్నది. కావున అది సత్యము; ఎల్లప్పుడు ఉండునదియే. అది తప్ప ఇంకొకటి ఉండుటకు అవకాశమే లేదని ఇతఃపూర్వమే సిద్ధాంతమైనది.

అట్లయిన ఈ ప్రపంచము ఎట్లు తోచుచున్నది : ఇందు నావాజీవులలో ఒక్కఁడే అత్మ ఎట్లు నివసించెను : ఆ యాజీవుల బాద్ధివిశేషములందును, క్రియావిశేషములందును తాతత్వమును ఎట్లు కలుగుచున్నది :

అవి సందేహము. యథార్థమునకు ప్రపంచము లేనిదే. అయినను నీ అజ్ఞానము కారణముగ జగత్తు తోచుచున్నదో, అదియే మాయ యనియు, ప్రకృతి యనియు చెప్పబడుచున్నది. అది సత్య రజస్తమములనెడి త్రిగుణములతో కూడుకొన్నదై అత్మచైతన్యమును తనలో ప్రతిబింబింప జేసికొని అత్మక క్రియ జగత్పాటకమును ప్రవర్తింప జేయుచున్నది. ప్రకృతిలోని రజస్తమో గుణములు విక్షిపావరణ స్వరూపము లగుటచేత వాటియందు అత్మ చైతన్యముండియు ప్రతిబింబించుట లేదు. ఇక సత్యము శుద్ధమనియు, అశుద్ధమనియు ఇరుతెఱంగుల అలరారుచు వర మాత్మ చైతన్యమును ప్రతివలంప జేసికొను నైర్మల్యము కలదై యొప్పు చున్నది. శుద్ధసత్యప్రధానమైన ప్రకృతి మాయ యనియు, మలినసత్య ప్రధానమైన ప్రకృతి అవిద్యయనియు చెప్పబడును. అందు మాయాప్రతి బింబము ఈశ్వరుడు. అవిద్యా ప్రతిబింబము జీవుడు. ఈ శ్వరుడు మాయకు పశుడుకాక, ఆ మాయనే పశమొనర్చుకొని సర్వజ్ఞత్వ సర్వే, శ్వరత్వాది గుణములు కలిగి, జగత్సృష్టి స్థితి ప్రళయముల జరుపు చుండును. ఇక జీవుడు అవిద్యకు పశుడై పోయి మలినసత్యప్రధాన ప్రకృతి యొక్క కార్యములయివ వివిధోపాదులయందు ప్రతిబింబించి, ఒక్కడే అయ్యును దేవ తిర్య జ్ఞురూపి శరీర భేదములచే అనేకముగా భాసిల్లును, కించిజ్ఞత్వాది గుణములు కలిగి దేహధ్యావతో సంసారచక్ర మున పరిభ్రమించు చుండును. ఏకమగు అత్మకు జీవేశ్వరభేదము మాయ చేతనే కలిగినది కాని, వేఱు కాదని ఇచ్చట నెఱుంగ దగిన రహస్యము. ఇక ఈ జీవుని భోగముకొఱకై మాయాప్రతిబింబితుడగు ఈశ్వరుని సత్య సంకల్పముచేత తమ ప్రధానమగు ప్రకృతినుండి అకాశాది భూత పంచకమును తత్కార్యములైన స్థూల సూక్ష్మదేహములతో కూడిన బ్రహ్మాంశ భాండమును ఏర్పరుచున్నది. కావుననే స్థూల సూక్ష్మభేదము లతో ఒప్పు ఈ ప్రపంచముపంచాయ భూతభౌతికరూపముగా చెప్పి

కొంటిమి. ఇప్పుడు వలసినంత నానాత్వము, భేదము సిద్ధమైనది. ఇది అంతయు త్రిగుణాత్మకమగుటచే కారణగుణములు కార్యమునందు సంక్రమించుననెడి న్యాయముచేత భూత భౌతికవదార్థములన్నియు త్రిగుణములచే విడివడక తద్గుణ విశిష్టములై నానాభేదములను ప్రకటింపచున్నవి.

జీవభోగ్యమైన జగత్తునుబట్టి జీవులలో తారతమ్యము ఉన్నట్లు పొడగట్టు చున్నదే కాని, యథార్థమునకు జీవుడు ఒక్కడే : భేదరహితుడే, ఈ అంశమునే శ్రీ వీరబ్రహ్మగురుడు "జీవుదాక్కడె దేవుదాక్కడె కావ మెఱిగితె శిష్యుడా!" అని చాటినాడు. ఒక్క సూర్యుడే పెక్కు వీటి కుండలయందు ప్రతిఫలించునట్లు, ఒక్క చంద్రుడే పెక్కులగు అద్దములందు ప్రకాశించునట్లు అత్యవింబమును ప్రతిఫలింపజేసికొనెడి ఉపాధులు (అంతఃకరణములు, లేక బుద్ధులు అని వీటిని వ్యవహరింతురు) అనేకములు, విభిన్నములు అయినను ఒక్క అత్యవింబమే వీటి అన్నింటియందును ప్రతిఫలించు చున్నది. బుద్ధి స్వభావ కర్మలయందలి భేదములన్నచో ఉపాదులనుబట్టి కలిగినవే కాని, అత్యవస్తువునకు సంబంధించినవి కావు. ఉపాదులు త్రిగుణముల విలాపముచే వలు తరగతులు కావచ్చును. కాని ఆ వికారములు ఆత్మనకు కలుగవు. కలిగినట్లు భావించుచే అజ్ఞానము. దానిచేతనే సంసారము.

ఒక్క సూర్యుడే పెక్కు వీటికుండలయందు ప్రకాశించినను కుండలలోని వీటియందలి తేజునుబట్టి ప్రకాశమునందు మార్పులు కలుగుట సర్వజన విదితము. అట్లే అంతఃకరణ శరీరోపాదులనుబట్టి అత్యంతత్వము సంకోచముగను, అసంపూర్ణముగను, సందిగ్ధముగను ప్రకాశించును. ఉపాదియనెడి అడ్డంకిచేతనే ఆత్మలో నున్న సర్వశక్తులు ప్రకాశిభూములు కాక, జీవుడు సర్వజ్ఞత్వ సర్వశక్తిమత్త్వాది లక్షణ

ములు లేని అధముదై శంకులయ పంథవింశతున్నది. పస్తతః ఆంధ్ర నచ్చిదానంద స్వరూపదగు అత్తుడే జీవుడు. త్రివిధమునగల ప్రతిబింబము వేఱుకాదు కదా : అయినను ఉపాధియందలి ఆధ్యాపచేత - తాదాత్మ్యాభిమానముచేత ఆతనికి పంసార మేర్పడినది.

సూలశరీరము భంగమయినను అంతఃకరణోపాధికుడై జీవుడు సూక్ష్మ శరీరముతో తన కర్మములకు తగిన నానాశరీరములను గ్రహించుచు విడుచుచు కర్మములను చేయుచు ఈ విధముగ అత్మజ్ఞానము కలుపఁజును సంసారమున ప్రవర్తించుచుండును. నానావిధ కర్మములను చేయించునది అత్మచైతన్య ప్రతిబింబమును గ్రహించి అహంకార మమకార విశిష్ట మగు అంతఃకరణమే కావున, దానియందలి అనుభవ తారతమ్యముచేతను, గుణవ్యత్యాసముచేతను కలిగిన వికాసవిధానమునుబట్టి అత్మ శాంత మోర మాధములనెడి భేదములచే ముతైఱంగుల అలరారు బుద్ధివృత్తుల ద్వార మున తరతమ బాపములతో బాసిల్లుచున్నట్లుండును. ఒక్కటే దీపము పలు రంగుల అద్దములలో ఉండినచో దీపమునకు లేచి అద్దముల రంగులు దీప మునకును ఉన్నట్లు బొడకట్టట మనకు అనుభవసిద్ధము. మఱియు అద్దము లందలి నైర్మల్య మాలిన్యములనుబట్టి దీప ప్రకాశమును అధమ మధ్య మోక్షమ రీతుల తోచుటయు సుప్రసిద్ధము. కాని పస్తతః దీపమునందు ఈ రంగులుగాని, మందమధ్యమోక్షమ ప్రకాశములుగాని లేనట్లే, నచ్చి దానంద స్వరూపదగు అత్తయందును భేదముగాని తారతమ్యముగాని రవ్వంతయు లేదు. కస్పదైదు భేద మంతయు, నానాత్వ మంతయు ఉపా దులలోనిదే. ఈ ఉపాధులు అవిద్యా కల్పితములని పూర్వము చెప్పి యిదియే యున్నది. కావున జగత్తు ఒక్కటైనను పలుశరీరములయందు ప్రతిపలింపబడినను, జ్ఞానవికాస విషయమున తారతమ్యము ఉండుట తోను దోష మాపంతయు లేదు. సారాంశ మేమన : ఇద్వయానంద

స్వరూపుడగు అత్తునకు రెండవదానితో కలసికొనినట్లు తోచుటయే దుఃఖము: బంధము. ఆ రెండవదాని సంవర్కముపోయి కామ కేవలాత్తుడయి స్వస్వరూపమునందు ఉండుటయే నిరంతర నిరతిశయ స్థితి, మోక్షము.

సత్య మిట్లుండ, అజ్ఞానవిలసితములైన వాదములును, మతభేద భిన్నములగు వాదములును, పెక్కులు అత్యవిషయికముగ చెలరేగినవి. దేహమాత్రవిశిష్టమగు చైతన్యమే అత్యయని కొందఱి తలంపు. ఇది చావు పుట్టుకలు గలదై ఉండుననియు వీరి సిద్ధాంతము. మూఢులగు పామరులును, లౌకాయతికులును ఇట్లు తలంతురు. ఇంద్రియములే విషయ జ్ఞానమును తెలిసికొనుచున్నవి కావున, అవియే అత్యయని కొందఱు, ప్రాణమే అత్యయని కొందఱు, మనస్సే అత్యయని కొందఱు, క్షణిక విజ్ఞానమే అత్యయని కొందఱు. దేహవ్యతిరిక్తుడయి, సంసారియు, కర్తయు, భోక్తయు అగువాడు ఒక్కరుడు అత్యయని కొందఱు. కేవలము భోక్తయే కాని, కర్తకాడని కొందఱు. అత్యవ్యతిరిక్తుడయిన ఈశ్వరు డొక్కడు సర్వజ్ఞుడును సర్వశక్తియు కలడని కొందఱు. ఈ విధముగా పలురీతుల తలంచుచున్నారు. ఇది అంతయు మయాశక్తివలన కలిగిన మహామోహమే - అజ్ఞానమే.

ఈ అంశమును శంకరులు దక్షిణామూర్తి స్తోత్రమున ఇట్లు వర్ణించినారు.

“దేహం ప్రాణ మపింద్రియాణ్యపి, ఛలాం బుద్ధిం చ తున్యం విదుః

ప్రీతాంధజడోపమా స్వహ మితి బ్రాహ్మే త్యకం వాదినుః

మయాశక్తి విమోహకల్పిత మహామోహ సంహరితే

శ్చైవైశ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే.”

ఈ వ్యామోహమును సంహరించు ఉపాయము తత్త్వవిచారముచే కలుగు ఆత్మదర్శనమే :

ఆత్మ అకాశమువలె సర్వవ్యాపి, సర్వశక్తి, సర్వజ్ఞము. యథార్థమున - ఆత్మకు కర్తృత్వ బోక్తృత్వ గంభీర్యాదులు లేవు. అవి అన్నియు అవిద్యాదోషితములై దృగవహర వశమున ఉన్నట్లు కనబడుచుండును. ఈ దృగవహర మంతయు త్రిగుణాత్మకమగు మాయయొక్క విలాసమే కాని వేఱు కాదు. కావుననే -

‘నిష్క్రియం నిర్మలం శాంతం విరవద్యం విరంజనమ్.’

అని ఉపనిషత్తు ఆత్మను నిష్క్రియమనియు; నిర్మలమనియు, నిరంజనమనియు పేర్కొనుచున్నది. సర్వవ్యాపి అయ్యును ఆత్మ సులభగ్రాహ్యము కాదని శ్వేతోక్తవ మంత్రము లనుచున్నవి.

‘సర్వ వ్యాపిన మాత్మానం షీరే సర్పి రివావృతమ్.’ శ్వే. 1.18.

పాలయందలి నేతినివలె అంతటను అవరించియున్న ఆత్మను -

‘తిలేషు తైలం దధివీవ సర్పి రాపః స్రోత న్వరణేషు చాగ్నిః

ఏవ మాత్మని గృహ్యతేఽసౌ సత్యేనైవం తపసా యోఽనుపశ్యతి.’

1 - 15.

నువ్వులయందు నూనె వలెను, పెరుగులో నేయి వలెను, ప్రవాహములయందు ఉదకము వలెను, అరణాల గుండు అగ్నివలెను వ్యాపించియున్న ఆత్మను ఎఱుంగుట సులభమెట్లుగును : తపస్సత్యములచేత ముస్తుండుగా దానిని హృదయ గుహయందు ఉపలబ్ధి పొందకున్న బాహ్యమున ఆ యాత్మ సాక్షాత్కారము కలుగుట దుర్లభమే. నువ్వులలో వాటి వ్యరూపమునకంటె విలక్షణవ్యరూపము కలిగిన ఉన్నదనియు, పాలలో వాటి అకారగుణములకంటె విశిష్ట గుణవ్యరూపములు గలిగియున్న ఉన్న

దనియు, కొయ్యలయందు వాటి స్వరూపగుణములకు భిన్నమగు అగ్ని ఉన్నదనియు అనుభవమును, జ్ఞానమును లేనివాడు చెప్పజాలడు. అట్లే స్థూలమును, జడమును అగు జగమున-సూక్ష్మమును, చైతన్యప్రభా వాసురమును అగు ఆత్మ ఉన్నదన్నచో, ఎవ్వరికి విశ్వాసము? కారణమేమన? ఆత్మ సూక్ష్మమగుటయు చుగ్గూరపమై కంటికి అగపడు దృశ్య జాతమునకే కాక, అంతఃకరణాది దృశ్యవర్గమునకును విలక్షణమై ఉండుటే. ఇంద్రియగోచరమగు జ్ఞానమును మాత్రమే సంచిలో వింపుకొని "ధన్యోఽహం" అనుకొను మానవుడు - వర్వజ్ఞుడ నై తినని తలచు పూరుషుడు ఇంద్రియములకు అందరాక వెలింగెడు ఆత్మతత్త్వ విషయమున సందేహపడుటయు, ముగ్ధుడగుడయు వింతయేమి? తన్ను అవరించిన అవిద్యావరిణములు తొలగినచే ఈతనికి ఆత్మదర్శనము ఎట్లు కలుగును? దానిని ఎఱుంగుటకై ఎట్లు యత్నించును?

“అవిద్యాయా మంతరే పర్తమానాః

స్వయం దీరాః పండితం పువ్యమానాః

ఇంపువ్యమానాః పరియన్తి మూఢా

అందేనై వ నీయమానా యథాఽన్ధాః.”

— ముందకోపనిషత్తు. 1. 2. 8.

అవిద్యావశమున మూఢులయ్యు, తమ్ముకాము దీరులమనియు, పండితులమనియు తలంచుచు, గ్రుడ్డివానిచే కొంటోదిగు గ్రుడ్డివారివలె తిరుగుచున్నారని అనాత్మజ్ఞులగు కర్మకులను గూర్చి క్రుతి తూలనాడినది. శీశాచార్యుడును “ఈ ఆత్మతత్త్వమును ఒక్కరుడు అశ్చర్యముగా చూచుచున్నాడు, ఒక్కరు పలుకుచున్నాడు, ఇంకొక్కరు అశ్చర్యముగా వినుచున్నాడు, మఱొక్కరు వినియు దీని నెఱుంగ జాలకున్నాడ”ని వక్కాణింపలేదా? కావుననే నేటి ప్రపంచమున ఇహంకార విమూఢాత్ములు

అగువారు కొందఱు దానినిగూర్చి చెప్పువారే లేరనియు, వస్తుతః ఆత్మ విషయమే అనత్యమనియు మోసపోవుచున్నారు.

పూర్వ మొక రాజు తన పట్టణమున మౌనవ్రతుడై తిరుగుచున్న ఒక సన్న్యాసిని తన వద్దకు పిలువ సంపించెను. భూనాథులతో ఏ యవన రమునులేక, భువననాడై క శరణ్యుడై యున్న ఆ బైరాగి రాజును ఉద్ధరించుటకో యన అతని ఆస్థానమునకు విచ్చేసెను. ఆ సన్న్యాసి యొక్క ఆత్మనిష్ఠను పరీక్షింపనెంచిన రాజునకుడు "ఓ మునివర్యా : మీరు భగవత్పాక్షైక్యరము నంది నిరంతరమును భగవానుని లీలామాహాత్యమున ఓలలాడెడు పరమపురుషులు. మీ రెఱుంగని ఈ శ్వర రహస్యములు లేవు. నాకు కల్గిన సందియములను తీర్చ మీరే సమర్థులు. మనవి చేసి కొనుమన్నచో నా సందియములను తమకు నివేదించుకొందును." అని కపటభక్తిని ప్రదర్శించుచు అడిగెను. అందుకు ఆ సన్న్యాసి అంగీకరించి "రాజేంద్రా : ఆ సందేహము లెట్టివో తెలుపును"ని అనతిచ్చెను. అంతట నరపతి "మునివర్యా, భగవంతుడు ఏ విధముగానుండును : అతడు ఏ దిశకు తిరిగి కూర్చుండును : ఏమిచేయుచుండును : అను సందియములు తీరక చాల కాలమునుండి బాధించు చున్నవి. నేటికి మీ వంటి మహాపురుషుల సందర్శనముచేత వాటిని తీర్చుకొను భాగ్యము కలిగినందులకు సంతసించుచున్నాను." అనియెను.

అంతట ఆ విరాగి "రాజన్యా, నీ సందియములును, సంకల్పమును మాననీయములు. నీ కోరినయట్లే లేవు సాయంకాలము ఈ మహాస్థానము వందే నీ వడిగిన ప్రశ్నములకు తోచిన సమాధానములను జెప్ప యత్నింతును. కాని ఆ సమయమున నీ రాజతీకపు దుస్తులన్నియు నా కొనగి, నీవు రాజవేషమున ధరించిన కిరీటదులను కూడ జ్ఞాతకాలము నా స్వాధీనము చేసి, నీవు నా బొంతను ధరించి తెంకాయ బుట్టును చే బూచి నా

యెదుట నిలబడవలయును. అంతియే కాదు చెప్పువా దెప్పుదును ఉన్నతావ నమున ఉండుటయు, విమవాదు తక్కువ స్థానమున కూర్చుండుటయు పహ జము కావున నీ సింహాసనమును నాకివ్వవలయును. ఈ ధర్మము నా సమాధా నము ముగియునంతవఱకు ఫాటింపబడవలయును." అనెను. అందులకు ఠేడు అంగీకరింప మఱునాడు సభతీరెను. కొలువులోని మంత్రీ సామంత సేనాపతులును, కవి పండిత గాయక శిల్పాచార్య ప్రభృతులును, ఇంత తక్కుంగల సభ్యనికరమును "క్లిష్టములగు ఈ సమన్యలకు సన్నాహి ఏమి సమాధానము చెప్పనో, చెప్పలేకున్న రాజు అతనిని ఎట్లు అపమాన పఱచునో" అని విచారించుచు ఆశ్చర్య చకితులై చూచుచుండిరి. అంతట రాజు తన దుస్తులను మోనికిచ్చి అతని బొంతను తాను పైని వేసికొని కౌపీనమును ధరించి కమండలువు చేబూని, తన బ్రహ్మవర్చస్సునకు రాజవేషముచే కలిగిన జైత్రదీప్తి తోడుకాగ వెలుగుచు సింహాసనమును అధిష్ఠించి యున్న యతీశ్వరుని యెదుట నిలబడెను.

అంతట సన్నాహి ఒక గిన్నెతో పాలను తెప్పించి "ఈ పాలలో నేయి కలవా?" అని రాజు నడిగెను. కలదని ప్రభువు సమాధానము చెప్పెను. అయిన అది పాలలో ఎక్కడ ఉండెనని బైరాగి అడుగగా పాలయం దంతటను వ్యాపించియున్నది స్వామీ, అని రాజు సమాధాన మిచ్చెను. అంతట ముని "పాలలో నేయి ఏ విధముగా అంతటను వ్యాపించియున్నదో, అట్లే భగవానుడును సర్వమునందు వ్యాపించి యున్నాడని" నుడివెను. తరువాత సన్నాహి ఒక దీపమును తెప్పించి ఒక బిల్లిపై పెట్టి 'రాజా : ఈ దీపము ఏ దిక్కునకు వెలుగుచున్నదనెను. "మునీంద్రా : ఆబిల్లివైపులను సమానముగనే ప్రకాశించుచున్న దానిని గూర్చి ఒకే దిక్కునకు వెలుగుచున్నదని యెట్లు చెప్పగలను" అనెను. అంతట మునియు 'రాజా : దీపమెట్లు ఒకే దిక్కును ప్రకాశింప జేయుట

విమూఢాత్ములకు పరబ్రహ్మతత్త్వము అందుకొనరానిది. ఎంతవఱకు మానవునిలో అహంకారము ఉండునో అంతవఱకును ఈశ్వరుడు గోచరింపడు. అహంకారము వశించినచో ఇక మిగులువది ఒక్క భగవత్తత్త్వమే. అంతయు భగవదంశమే అయియుండ నరుదేల దానిని కాదని ఆస్థానమున తాను ప్రవేశింప వలయును : ఈ అహంకారమునకు ఫలము భగవంతుడు మాటుపడుటయే. సర్వము భగవానుడే అని ఎంచు అత్యుజ్జ్వలి ఎండలో దీపమువలె అత్యంత తత్త్వమునందు కలసిపోవును. అనగా భగవంతుడే అయిపోవును. తానే భగవంతు డయినపుడు జీవునకు శోక మోహము లెక్కడ : జనన మరణము లెక్కడ : మహానంద సముద్రము లోని ఒక అలయే అతడు. సచ్చిదానంద సాగరములోని ఒక జలరణమే తాను. నీటిచుక్కకును నీటికిని భేదము లేనట్లు జీవాత్మ పరమాత్మలకు భేదము లేకపోగా ఐక్యమే సిద్ధించుచున్నది. కావున తత్త్వము ఇది. ఇట్టి సర్వతోముఖుని కార్య ప్రణాళికను ఏ విధముగా ఉండుననియు, అతడు ఏ దిశకు తిరిగి యుండుననియు ప్రశ్నించుటలు మానవుని దురహంకార పూరితమగు అజ్ఞానమునే వెల్లివిరియ జేయును. దీపకాంతి అన్ని దిక్కులకు అలముకొన్నట్లు, దీపములకెల్ల దీపమును, సూర్యచంద్రవక్షత్రాది జ్యోతులకెల్ల జ్యోతియును అగు ఆ పరంజ్యోతి స్వరూపుడు అన్ని దిక్కుల యందును ముఖములు గలవాడై అంతటిని చూచు సర్వద్రష్టయై నియామకుడై వెలుగుచున్నాడు. "సహస్రశీర్షా పురుషః సహస్రపాక్షః సహస్రపాత్" అను వేద గానమును వినలేదా : సర్వజీవులయొక్క హృదయదేశములందును అత్యస్వరూపుడై వెలుగొందు చైతన్యప్రభా భాస్వరుడు ఈతడే. ఈ అత్మయే "సర్వతః పాణి పాదం తత్సర్వతోఽక్షి శిరో ముఖ" మయి ప్రకాశించుచున్నది. అత్మయే శరీరోపాది యందు తగుల్కొని దేహభిమానముచే జీవశబ్దవాచ్యమగుచున్నది. మాన

పుడు తనయందలి జీవత్వమును ఈశ్వరత్వముగా పరిణత మొనర్చుకొనుటకే అవతరించియున్నాడు. మానవ జన్మకు ఇదియే సమగ్రత." అని పరమజ్ఞానోపదేశము నొనర్చి ఆ స్థానముండి వెడలిపోయెను.

కావున అత్మతత్త్వ విషయమున అజ్ఞానపశమున ఎన్ని విప్రతిపత్తులైనను సంభవించ వచ్చును. ఇది తరువాత ఇంక విస్తృతముగ తెలియ గలదు. కావున ప్రకృతము అత్మవిద్య యొక్క సర్వాధిక్యమును, స్వరూపమును ప్రకటించు నచికేతుని ఉదంతమును ఇట స్మరింతుము. అత్మదర్శనమున అత్మతత్త్వ ప్రకాశమగు ఆ యితీహాసమును విస్మరించుట కొఱంతయు అగును.

నచికేతుడు వాఙ్మ్రపసుని తనయుడు. తండ్రి ఒక యజ్ఞమును చేయుచు అందు ముదినీ జీర్ణించి చాప సిద్ధముగా నున్న అవులను ఋత్విజులకు దక్షిణగా ఈయ సిద్ధపడి యుండెను. పదునాఠేండ్ల ప్రాయము గలవాడయ్యు బాగోగుల నెఱింగిన ఆ కుఱ్ఱ ఇట్టి అవులను దక్షిణగా ఇచ్చిన యజమానుడు ఆనందములేని లోకముల కేగునని ఎఱింగినవాడై తండ్రి పద్దకేగి, "జనకా, నన్నెవరికి దక్షిణగా ఇచ్చెద"నని అడిగెను. ఒకటి రెండు మాట లడుగుటచే విసుగుచెందిన వాఙ్మ్రపసుడు "నిన్ను మృత్యువున కిత్తు"నని పలికెను. సత్యవ్రతుడగు ఆ కుమారుడును "తండ్రి! నన్ను యమునికే ఇత్తునని పలికితివి. మానవుడు అబద్ధమాడి నచో దోషము ప్రాప్తించును. అందును మన వంశము వారెవ్వరును అన్యతవాదులు కారు. కావున నేను యమునికి అతిథి నై పోయెద"నని చెప్పి వెడలి పోయెను.

నచికేతుడు సంయమనీపురము చేరునప్పటికి యముడు ఇంటిపద్దరేడు. జమునికోసమై నచికేతుడు మూడు రాత్రులు విరాహుడై వేచి

యందెను. తరువాత శమనుడు వచ్చి తన కోపమై బ్రాహ్మణ కుమారుడగు అతిథి ఉపవాసములతో తనయింటివద్ద ఉన్నందుకు చింతించి మూడు రాత్రులు అన్నము లేకుండ ఉన్నందుచే కలిగిన అతిథిపత్కారాబాప దోషము శమించుటకై మూడు పరములను కోరుకొమ్మని నచికేతుని ప్రేరేపించెను. అంతట పితృభక్తి పరాయణుడగు నచికేతుడు తన ఎడబాటుచే తండ్రికి కలిగిన వైమనస్యము పోవునట్లు ఒక పరమును, స్వర్గవిద్యను గూర్చిన ఇంకొక పరమును కోరుకొని మూడవ పరమున అత్యుత్తమును గూర్చి యిట్లు ప్రార్థించెను-

“యేథుం ప్రేతే విదికిత్యా మమష్యే
ఆత్మ తేజో నే నాయ మప్తీతి చైతే
ఏత ద్విద్యా మమశిష్ట స్వయాఽహం
వరాణా మేష పర స్తుతీయః.”

— కఠవల్గి. 1.1.20

“ఓ వైశవస్వతా, మావపుడు మృతుడై న పిమ్మట దేహేంద్రియ మనోబుద్ధులకంటె వేరగు ఆత్మ కందని కొందఱును, లేదని కొందఱును వాదించుదున్నారు. ఈ ఆత్మ ప్రత్యక్ష ప్రమాణగోచరము కాకపోవుట చేత, కలిగి లేదా అను ఈ సందేహము కూడ యుక్తియుక్తముగనే ఉన్నది. నా మూడవ పరమున ఈ సందియమును పాపి నన్ను ధన్యుని చేయ వేదికొందును.”

అనవుడు ఆ అంతకుడు “కుమారా! ఈ విషయమై దేవతలును సంకయగ్రస్తులయి యున్నారు. అణురూపమైన ఈ ధర్మము అంత సులభముగా ఎఱుంగ దగినది కాదు. కావున ఇంకొక పరమును కోరుకొమ్మని, పలువిధముల ఆశ పెట్టెను. ఫలిసవచో వీర్ధాయుష్కులగు పుత్రులబోత్తులను, భూ పకు పారజ్యాతి మహాశ్రవ్యములను, కాపరిని

నంత అయిష్సును, త్రిలోక సౌందర్యవతులగు ప్రింను కోరుకొనుము. ఇంతయేల : మర్త్యలోకములో ఆందరాని ఏయే కోరికలనైనను కోరు కొనుము. విస్మందేహముగా ఇచ్చెదను. కాని మృతవిషయకమగు ఈ ప్రశ్నమును మాత్రము అడుగకు" మని వైవస్వతుడు నచికేతున కాళలు కల్పించెను కాని ఆతడు ఆ వంశలో పడలేదు.

“భోగములు ఇంద్రియ తేజములను హరించి కఠీరమును మృత్యు నదనముగా ఒనర్చునట్టివి. ఎన్ని పత్సరముల అయిష్సును పెంచుకొని భోగములను కుడుచు చున్నను కట్టకడపటికి నాశనము తప్పదు. కావున నేను భోగముల నొల్లను. ధనముచేత మానవు దెప్పుడును సంతృప్తుడు కాజాలడు. సంతృప్తి మనోవిషయకము; దానికి ఆత్మతమైనదైనను కావచ్చును. ధనము వెలుపలిది; భోగములును వెలుపలివే. ఈ రెంటితో సంబంధము కల్పించుకొనుట మోహముతక్కు వేటుగాదు. ఎన్నాళ్ళు బ్రతికినను చావు తప్పదు. బ్రహ్మ మున్నగు దేవతలును అయిష్సు ముగిసిన పిమ్మట కడలేముట నిర్ధము. తుచ్చ వక్యర భోగములను కుడుచుచు మీ రిత్తుమన్న దీర్ఘజీవితములో రమించుటకు వివేకి ఎవ్వ రొప్పుకొనును : అందును నాకు ఎంతమాత్రము ఇష్టముకాదు. మీవంటి విద్వాంసులను (అత్మజ్ఞులు) అనుభవజ్ఞులను, అధికారవిశిష్టులను ఆశ్రయించి మానవుడు అఘోరములగు వాటిని కోరి చెడుట మేలుకాదు. కావున ఆత్మతత్త్వ మును వివరింపక తప్పదు.” అని నచికేతుడు యముని విర్బంధముగ నేడుకొనెను. దృష్టములును, అదృష్టములును అగు భోగములకు నకుడు కాక, నిత్య విరతికయ భోగమును అపేక్షించి ఆత్మ కామురైన నచికేతుని ఇచ్చరీర్షక శమస్సునికి తప్పినది కాదు.

అప్పుడు సర్వభూతవిగూతమగు ఆత్మను గూర్చియు, దాని అక్ష రత్వమును గూర్చియు, తత్సాధనమును ప్రణవమును గూర్చియు నచిత్తర

ముగ్ధ బోధించి, అటుపిమ్మట "నచికేతా : మరణానంతరము ఆత్మ ఏనుగునో ఏను చెప్పెద నాకింపు" మని కృతాంతుడు ఈ విధముగ ఉపదేశించెను :

"యోవి మన్యే ప్రషద్యన్తే శరీరశ్చాయ దేహినః

స్థాణు మన్యేఽను సంయాన్తి యథా కర్మ యథా శ్రుతమ్."

— కఠవల్గి. 2.5.7.

"శరీరము మరణించిన ఏమ్మట కొందఱు జీవులు వారు వారు చేసిన కర్మలకు, సంపాదించిన జ్ఞానమునకు అనుగుణముగా ఆ యా యోనులందు పుట్టుదురు. మఱికొందఱు మూఢాత్ములు వారి కర్మజ్ఞానము లనుబట్టి జీవభావమునుకూడ పొందక వృక్షది స్థావరములను పొందుదురు. ఇదియే ఆత్మ రహస్యము.

ఒక్కచేయగు అగ్ని ఎట్లు పలురూపములతో ఉన్న కొయ్యలందుండి నానారూపములతో ఒప్పుచున్నదో, వెలుపల ఎన్ని రకముల ఆకారములను కలిగియున్నను, అంతర్భూతమైన దాహశక్తిలో రూపభేదము గానిమఱి ఏ ఇతర భేదముగానిలేక ఒక్కతీరై యుండెనో, ఒక్కటియు, ఒక్కస్వరూపము కలదియునగు ఆత్మయు సర్వభూతముల యందు వ్యాపించినదై అవ్వాని నానావిధరూపములను అనుసరించి లోపలను వెలుపలను ప్రకాశించు చున్నది. ఎన్ని విధములుగా ఉన్నవాటియందు ప్రకాశించినను అగ్నికి ఏకారము లేవట్లే ఆత్మకును ఏకారము లేదని యెఱుంగుము.

ఒక్కడే యగు సూర్యుడు మన కంటికిగల దోషముచే మంద ప్రకాశుడుగను, దీప్తిమంతుడుగను తోపవచ్చును. మఱియు మేఘములు ఆవరించినప్పుడు ప్రకాశ రహితుడుగ ఉన్నట్లున్నను త్రికాలములయందును అతడు ఏ కళంకములేక ప్రకాశించుచునే యున్నాడు. మనము అరోపించు

బాహ్యదోషములు అతనికి అంటవు. అట్లే అత్మయు లోకముయొక్క బాహ్య దుఃఖములచే అంటుపడదు. లోకము అవిద్యచేత తనయందు ఆరోపించు కొనిన కామకర్మల యొక్క దుఃఖములను అనుభవించుచున్నదీ కాని, యథార్థముగ అత్మకు అద్వాని సంబంధము రహస్యంజేవియు లేదు. త్రాటి యందు నర్పమును, ముత్తైపు చిప్పయందు వెండియు, ఊషరక్షేత్రము (ఎండమావులు) నందు జలమును, అకాశమున మాలిన్యమును ఉన్నట్లు ప్రాంతిపశ్యమున తోచినను, వాటియందు అవి యథార్థమున లేవు. లేని వాటిని ఉన్నట్లుగ భావించివును ఆ దోషము వానికి పట్టదు. అట్లే జిత్మ యందును లోకులు (అజ్ఞానులు) కర్మము, సాధనము, ఫలము (సర్వాది స్థానీయము) మున్నగు వాటిని విపరీతముగ ఆరోపించి, అది కారణముగ జనన మరణాది రూపమగు దుఃఖమును అనుభవించుచున్నారు. కాని పర మార్థమునకు విపరీతముగ ఆరోపింప బడిన ఈ దుఃఖముచే అత్మకు అంటు తగులునా : అత్మ పుట్టునా : వచ్చునా : దుఃఖించునా : కర్మములు చేయునా : ఫలముల నందునా : అట్లే అయిన త్రాడు పాపుయినట్లే : శుక్తి రజతమయినట్లే : ఎండమావులు నీటి ఊట లయినట్లే : కావున వెలువలి ఆరోపణలు అత్మకు అంటునట్టివి కావు.

“ఏకో వశీ నర్వ భూతాంత కాక్యా

ఏకం రూపం బహుధా యః కరోతి

తమాత్తస్థం యేలమవశ్యన్తి దీరా

ప్రేషాం సుఖం కాశ్యతం నేతరేషాం.”

— కఠవల్లి. 2.5.12.

“నర్వమును వశీకరించుకొను శక్తి గలిగి - నర్వజ్ఞము, నర్వ శక్తియై, అఖండాద్వితీయ మగుచు “అస్తి, భూతి, ప్రయ” ము లనెడి

(వచ్చిదానందములు) లక్షణములచే ఏ అత్మ వెలుగు చున్నదో, అట్టి కూటస్థ నిత్యచైతన్యమే నామరూపములనెడి అంశద్వయముచేత నానా విధోపాధి సంయుతము కాగా, అనేక రూపములను సృజించుచున్నది. నదై కరసమగు స్వాత్మనత్రా మాత్రముచేత అచింత్యాద్యుత శక్తి యుక్త మగు ఈ జగల్లీలను ప్రపంచించునది ఏకమగు పరమాత్మయే. ప్రతి ప్రాణి కరీర హృదయాకాశముల యందును, చైతన్యరూపమున అభివ్యక్తమగు ఈ అత్మను ఎవ్వడు భార్యాపుత్ర ధనాదులయందాకలేనివాడై ఐహికా ముష్మిక ఫలములయందు వైరాగ్యము కలిగి, బాహ్యంతర్యుత్పలను అరికట్టి తన హృదయ పుండరీకమున దర్శించు చున్నాడో, అట్టి పరమాత్మ భూతునికే కాశ్యరాత్మానంద రూపమగు పరమ సుఖము, పరమకాంతి, నిరతిశయతృప్తి. ఇతరులకు దుఃఖమే."

"తదేత దితి మన్యంతేఽ విర్దేశ్యం పరమం సుఖం

కథం ను త ద్విజానీయాం కిము బాతి విబాతి వా:"

— కథవల్లి. 2.5.14.

"అత్మవిజ్ఞాన రూపమైన ఈ సుఖమే ఇట్టి దట్టి దని నిర్దేశింప శక్యము కానిది; పరమైనది. ఇషణత్రయము నుండి విడివడినవారై బాహ్యవృత్తులు నిష్పృత్తము లగుదు, అంతర్యుత్పత్తి పరాయణులైన మునులు ఇద్దానిని నమీనస్థముగనే భావించుచున్నారు. అట్టిదానిని ఎట్లాఱుగు దుము? అది యెట్లు ప్రకాశించును? బుద్ధిగోచర మగును? అనగా అది అతీంద్రియమని భావము." అత్మ ప్రకాశమునుగూర్చి ఈ సందేహములేల :

"న తత్ర సూర్యో భాతి న చంద్రతారకం

సేమా విద్యోత్ భాన్తి కురోఽయ మగ్నిః

త మేవ భాన్త చక్షుభాతి సర్వం

తస్య భాసా సర్వ మిదం విభాతి."

— కథవల్లి. 2.5.15.

“ఈ అత్మవర్ధ సర్వమును ప్రకాశింపజేయు సూర్యుడును వెలుంగజారుడు. అనగా అత్మ వస్తువును సూర్యుడును ప్రకాశింపజేయు లేడనుట. ఈ వండుడుగాని, శారకలుగాని, విద్యుత్తులుగాని దాని చెంగట వెలుంగ నేరవు. ఇక ప్రత్యక్షముగా నన్నిహితమైయున్న అగ్నిమాట చెప్పిదిదేమి? ఈ సూర్యచంద్రాది జ్యోతులన్నియును ఆ మహాజ్యోతి ననువరించియే వెలుంగుచున్నవి. అనగా మహాజ్వాలగా మందెడు అగ్ని యొక్క పంయోగముచే అందలి తేజమును గ్రహించి లోహాది పదార్థములు వెలుగునట్లు, సూర్యాదులును ఆ అత్మజ్యోతి యందలి తేజమును గ్రహించియే ప్రకాశించు చున్నారని భావము. అంతేకాదు, ఇంతటి బ్రాహ్మండమంతయు అత్తదీప్తి చేతనే ప్రకాశించుచున్నది. నిజముగ ఈ అత్త ప్రభావమునకు వెఱచియే గాలి వీచుట, సూర్యుడు వెలుగుట, ఆ యా దేవతలు, భూతములు, సర్వమును తమ తమ పనులయందు ధర్మము తప్పక చరించుట. ఇట్లునుటచే అత్త సర్వశక్తి యుక్తమును, సర్వవస్తు వియామకమును అని తేలుచున్నది.”

ఈ విధముగ యముడు వచికేతునకు అత్తత్త్వమును ఉపదేశించెను. నచికేతువియొక్క ఐహిక భోగములమీది అనాసక్తియు, స్వర్గ సుఖముల యందలి ఆరుచియు, అత్మవిద్య యందలి మిక్కుటమగు మక్కువయు, అందుకై అత దొనర్చిన కామోపభోగముల త్యాగమును అత్మవిద్యాదిక్యమునే సూచించుచున్నవి.

కావున విజ్ఞానయుక్తుడగు మావపునకు అత్మయే చూడదగినదియు, వివదగినదియు, భావింప దగినదియు, ఆశుభవిరహ దగినదియు అనెడి ఉపదేశద్వాక్యము మహాత్తరమును, అమృతభావ విలసిలమును అగును.

ఇంతవఱకు చేసిన ఆత్మవిచారముచేత “అహమే వేదం సర్వం” నేనే సర్వమును అనేడి ఉపవిషదర్థము వ్యక్తమయినది. తనకంటె ఇతరమగు భగవత్సత్త ఉన్నట్లంతవఱకు తెలియలేదు. మఱియు జగత్కారణభూతమగు పదార్థమును ఆత్మయే యని రూఢి అయినది. కాని ఆత్మకన్న భిన్నమో, మఱి అభిన్నమో అయి బ్రహ్మపదార్థమొకటి కలదనియు, బ్రహ్మజ్ఞానమే మానవునకు కలుగవలసిన దనియు, అట్టి బ్రహ్మమును ఎఱింగినవాడు బ్రహ్మమే అగుననియు, బ్రహ్మనందమును మించిన అనందము లేదనియు శ్రుతులు వక్కాణించుచున్నవి. ఆ యంశ ములను రాబోవు ప్రకరణమునందు విచారితము:

బ్రహ్మత్యైక్యవగతి

“య త్వర్థ బ్రహ్మ సర్వాత్మ విశ్వస్యాయతనం మహత్
సూక్ష్మత్ సూక్ష్మతరం నిత్యం స త్వమేవ త్వమేవ తత్.”

త్వవల్యోపనిషత్తు. 18.

“యదాత్మ తత్త్వేన తు బ్రహ్మతత్త్వం
దీప్తిపక్షేనేహ యుక్తః ప్రవశ్యేత్
అజం ద్రువం సర్వ తత్త్వై ర్వికుద్ధం
జ్ఞాత్వా దేవం ముచ్యతే సర్వపాతైః.”

— శ్వేతాశ్వతరోపనిషత్తు. 2. 15.

“మానవుడు ఏ స్థితియందు యోగయుక్తుడై స్వయంప్రకాశరూప
మగు అత్తతత్త్వముచేత బ్రహ్మతత్త్వమును “అదియే నేను” అని ఎఱుం
గునో; అనగా బ్రహ్మత్యైక్య జ్ఞానమును పడయునో; అప్పుడు జన్మా
దులు లేవిదియు, సమస్త భూత భౌతిక తత్త్వములకు దూరమయినదియు
అగు పరతత్త్వమును తన్నుగా ఎఱింగి, “నేను, నాది” యనెడి ఎల్ల
బంధములనుండి విముక్తు డగును.”

ఈ జగ మెటనుండి పుట్టుచున్నది : దేవియందు ఇద్దావి స్థితి :
మఱి ఇది ఎక్కడ ఆడంగుచున్నది; అను ప్రశ్నలు వేదమున పలుతావుల
తలయెత్తి సముచితమైన సమాధానమును పడసి యున్నవి. జగత్కార
ణమును గూర్చిన వాదములు వేదములందు కంటె వేదములను ఆర్థము
చేసికొనుటలో భిన్నమతావలంబులైన దార్శనికులయు, మత ప్రవర్తకులయు

వేదాను యాయులు కాని హేతువాదులయు నిర్వచనములలో నలు విధము లైనవి. వివిధరీతుల తనరారుచున్న ఈ జగత్కారణ మతభేద ములను అటుంది, అత్యవాదులచే అంగీకృతములయి ఉపనిషద్గోచరము లగు అత్యదర్శన సిద్ధాంతములను మాత్రము ఇచ్చట ప్రస్తావించు కొందము.

దృశ్యమానమగు ఈ జగత్తున కంతటికిని ఒకమహాశక్తి కారణమై యుండవలయునని అంగీకరింపక తప్పదు. కారణము లేని కార్యము కలుగుట విరుద్ధము కావున, ప్రపంచమునకు ఉపాదానమును, నిమిత్తమునై ఒక కారణము ఉండవలయును. కుండలు చేయుటలో కుచ్చరి ఒక డును, మట్టియను ద్రవ్య మొకటియు, కఱ్ఱ, చక్రము, నూలు త్రాడు మున్నగు సాధనములును కావలసివస్తే, ఈ జగత్తునకు ఉపాదాన కారణ భూతమగు ద్రవ్య మేది : శిల్పి ఎవడు : సాధనము లేవి : అను చర్చ మనస్సునకు తట్టును. ఏ అఖండశక్తి జగమునకు కారణమని వచించు చున్నామో, అది తనకంటె ఇతరమగు ఉపాదానభూత పదార్థమును కాని, సాధనములనుకాని అపేక్షించినట్లు లేదు. సర్వశక్తమగు వస్తువునకు తనకంటె వేరుగు ద్రవ్యమేరి : సాధనము లేరి : కావున ఏది జగత్కారణమో, అది ఉపాదాన - నిమిత్తములనెడి రెండు కారణములును తానే అయి యున్నది.

జగచ్చిల్పి తనకంటె బిన్నమగు పదార్థముతో ఈ లోకములను సృజించెనేని, వస్తుతః జగము ఆ శక్తి పదార్థమునకంటె వేడై విపరీత లక్షణములతో ఒప్పువలయును. అప్పుడు తనకంటె వేరుగు పదార్థము తాను కాదు కావున, ద్వైతభేదము సిద్ధమయినట్లే; సర్వాత్మభావము దూరాపాస్తముకాక తప్పదు. కావున ఉపాదాన నిమిత్తములనెడి రెండు కారణములును అదియే యగుట ఇష్టము; సిద్ధమును. ఏ ఉపాదాన కారణము

నుండి పుట్టిన వస్తువు దానియందే స్థితివి, రయమును-కాంచును. అనుభవములో ఉన్నది. మట్టి ఉపాదానకారణమై పుట్టినకుండ మట్టియందే ఉండి చివరకు మట్టిలోనే అదంగు చున్నది. వికార రూపమును కల్పింప స్థితి కాలమున తప్ప, ఆద్యంతములగు రెండు కాలములందును మట్టి అవియే దానిని వ్యవహరించుచున్నాము. కుండయనెడి వ్యవహారము మవ్యకాలమున మాత్రము ఉపయోగపడుచున్నది. అప్పుడైనను కుండయను నామమును, దాని రూపమును వీడిన మిగులునది మట్టియే. యథార్థము అలోచించిన కుండయందు మట్టి లేకపోలేదు. కావున ఏ కార్యమునకు (కుండ మొదలగు దానికి) మూడు కాలములందును ఏ కారణము (మట్టి మొదలగు నది) నందు ఉనికి సంభవించునో, అనగా వస్తుతః కారణమునకంటె భిన్నము కాక కార్యము పరగునో, అట్టి ఉపాదాన కారణము జగమునకు ఏదై యుండునన :

“యతో వా ఇమాని భూతాని జాయంతే.

యేన జాతాని జీవంతి. యత్రయన్త్యధి

సంవికంతి. త ద్విజ్ఞానస్య. త ద్రుప్తేతి.”

— తెత్తిరీయ భృగువల్లి. 1

దేవినుండి భూతజాలము పుట్టుచు, దేవినే పుట్టి జీవించుచు, దేవియందు అణంగుచున్నదో అదియే మానవుడు ఎఱుంగదగిన జగత్కారణమగుబ్రహ్మము. కావున జగము పుట్టక పూర్వమును, గిట్టిన అనంతరమును బ్రహ్మమే. ఇక మద్య కాలముననే నామరూపాత్మక జగదవ్యవహారము. ఇప్పుడైనను నామరూపములను తొలగించి వస్తుస్థితిని అరయువారికి, కుండ మట్టికంటె అభిన్నముగ తోచినట్లు, జగము బ్రహ్మమే యగును. బ్రహ్మపదార్థముయొక్క లీలావిలాసమే జగము. కావుననే యథార్థములు

కాని నామరూపములచే ప్రవర్తించు జగత్తు మిథ్య యని అద్వైత వేదాంతం సిద్ధాంతము.

“వాచారంభణం నామదేయం వికాశో మృత్తికేత్యేవ సత్యం.”

— ఛాందోగ్యోపనిషత్తు. 6.1.4.

ఈ మంత్రము పైతము కారణభూతమైన మృత్తికయే సత్యమనియు, వికారమైన రూపమును, దానిని సూచించెడి నామమును మిథ్యలనియును తత్వార్థమును విరూపించుచున్నది.

“మట్టి కుండగా పరిణమించి వికారము నందునట్లు, బ్రహ్మమును జగముగా పరిణమించి వికారమును పొందునట్లైన, బ్రహ్మమునకును పరిణామవికారాలు ఉన్నట్లేకదా : అప్పుడు జగత్తులోని పదార్థములకన్న బ్రహ్మపదార్థమునందుగల విశేష మేమి ?” అని ఒక శంక రావచ్చును. కాని పాలు పెరుగుగా పరిణామము చెందునట్లు బ్రహ్మమును ఆకాశాది భూతజాలముగా పరిణమించినచో బ్రహ్మము నిర్వికారమును, నిత్యమును కాని మాట వాస్తవమే. బ్రహ్మము అట్లుగుటలేదు. జగద్విషయమున ఆరంభ, పరిణామ వాదములను అద్వైతకులు ఒప్పురు. వివర్త వాదమే వీరికి ఇష్టమైనది. తరతర వాదము లన్నియు దోషయుక్తములును, ప్రమాణ విరుద్ధములును అగుటచే బ్రహ్మము జగద్వ్రావమున వివర్తించుచున్న దనుట సిద్ధాంతము. రజ్జువు సర్పముగ వివర్తించి కిన్నరునట్లు, అద్వితీయ బ్రహ్మముకూడ వివర్తించి పౌడకట్టుచున్నది. రజ్జువునందు సర్పము తోచుటకు ప్రాంతి తక్కు ఒండొక కారణము లేదు. అట్లే బ్రహ్మము జగత్తుగ తోచుటకును అనాద్యవిద్యా మూలకమయిన ప్రాంతియే కారణము. ప్రాంతివశమున ఒక వస్తువును వేరొక విధముగా

తలించినను, ఆ తలంపుచే కల్గు దోషములు దానికి అంటవని పూర్వపక రణమున నిరూపింపబడినది.

“అస్తి బాతి ప్రయం రూపం నామ చే త్యంశపంచకం

అద్యత్రయం బ్రహ్మరూపం జగద్రూపం తతో ద్వయమ్.”

సచ్చిదానందములు మూడును బ్రహ్మస్వరూపము. నామరూపములు రెండును జగద్రూపము. సత్తుమాత్రమే స్థిరమయిన దనియు, దానికి వ్యతి రిక్తమయిన అసత్తు లేనిదే యనియు, అట్టి లేనిదగు మాయచే కల్పితము లైనవే నామ రూపము లనియు పూర్వము నిరూపింపబడినది. దీనినిబట్టి సచ్చిదానందమునందు అవిద్యచే ఆరోపింపబడిన నామరూపములు మిథ్యలే యనితెల్లమగుటలేదా; నామరూపాత్మకమగు ప్రపంచముయొక్క అస్థిరత్వ మును, సచ్చిదానంద స్వరూపమగు ఆత్మ (లేక బ్రహ్మము) యొక్క నిత్యత్వమును మొదటినుండియు నిరూపిత మగుచునే యుండెను. ఉదాహ రింప బోయెడి శ్రుతియు సాధకులకు ఈ శ్రోవనే ఉపదేశించుచున్నది.

“యథా నద్యః స్వందమానా న్నముద్రే

అస్తం గచ్ఛన్తి నామరూపే విహాయ,

తథా విద్వా న్నామరూపా ద్విముక్తః

పరాత్పరం పురుష ముపైతి దివ్యమ్.”

—ముందకోపనిషత్తు. 3.2.8.

గంగా యమునా గోదావర్యాది నదులు ప్రవహించి ప్రవహించి, చిట్టచివరకు తమ నామరూపములను వదలి సముద్రములో కలియునట్లు తత్త్వజ్ఞుడును నామరూప భేదయుక్తమగు జగమునుండి విడివడి పరాత్పరు డగు పురుషుని (బ్రహ్మను) పొందునని ముందర శ్రుతి చెప్పుచున్నది.

సత్యజ్ఞానానంతమగు ఈ బ్రహ్మము పూర్వగ్రంథమున నిరూపింపబడిన ఆత్మకంటె భిన్నము కాదు. ఆత్మయందు ఏ సచ్చిదానంద లక్షణములు కలవో, అవి బ్రహ్మమునందును ఉన్నవి. “సత్యం జ్ఞాన మనంతం బ్రహ్మ” అని తైత్తిరీయోపనిషత్తు వాకొనుచున్నది. ఇంక ఏ యే లక్షణములు ఆత్మవిషయకముగ ప్రసిద్ధములో, అవియెల్ల బ్రహ్మమునందును రూఢములే. ఆత్మ జ్ఞానముచేత ఏ జనన మరణరూప సంసార విముక్తి కలుగుచున్నదో, నిరతిశయానందము లభించుచున్నదో, స్వస్వ రూపోపలబ్ధి చేకూరుచున్నదో అట్టివెల్ల బ్రహ్మజ్ఞానము చేతను కలుగుచున్నవి.

“సత్యం జ్ఞాన మనంతం బ్రహ్మ. యో వేద విహితం గుహయాం.

పరమేవ్యోమన్ శోఽశ్నుతే సర్వా న్కామా న్సప్తహ్మణా విపశితేతి.”

— తైత్తిరీయానంద వల్ల. 1.

సత్యజ్ఞానానంతమై హృదయగుహయందు పొందబడు బ్రహ్మమును ఎవ్వ డెఱుగునో, అట్టివాడు సర్వకామములను అందును. అనగా సర్వ కామావాప్తి చేకూరుటనే ఏ కోరికలును వాని కుండవు. ఏ కోరిక చేకూరిన ఆవల కోరదగినది వేతొకటి ఉండదో అట్టి పరమవాంఛ ఈదేఱును. నరునకు కావలసినది వాంఛాపరిసమాప్తియే కదా : ఎట్లన :

“కామాన్ యః కామయతే మన్యమానః

స కామభి ర్జాయతే తత్ర తత్ర,

పర్యాక్తకామవ్య కృతాత్మనస్తు,

ఇహైవ సర్వే ప్రవిలియన్తి కామాః.”

— ముండకోపనిషత్తు. 3.2.2.

ఎవడు అసవరతము పలువిధములగు కోర్కులను కోరుచుండునో. వాడు ఆ కోరికల ఫలములను అనుభవించుటకొరకై యట నట పుట్టుచుండ వలయును. కామపరిసమాప్తి నందిన కృతార్థునకు తన ఆత్మయందే అన్ని కోరికలును లీనమగు చున్నవి. "యం లభ్యా చా పరం లాభం మన్యతే నాధికం తతః" అనునట్లు ఇక దీనిని పొందిన పిమ్మట పొంద వలసిన లాభాంతరము జీవునకు ఉండదు. సర్వకామముల పరిసమాప్తి మాత్రమే దీనికి ఫలము కాదు.

"న యో హ వై త త్పరమం బ్రహ్మ వేద బ్రహ్మైవ భవతి."
— ముండకము. 3.2.9.

"బ్రహ్మ విదాప్నోతి పరం." — అనందవల్లి. 1.

"అనందం బ్రహ్మణో విద్వా న్న విభేతి కదాచ నేతి."
— తైత్తిరీయానందవల్లి.

"త మేవం విద్వా నమృత ఇహ భవతి. నాన్యః పన్థా విద్యతేఽయనాయ" "త మేవ విదిత్వాఽతిమృత్యు మేతి."
— పురుషసూక్తము.

"ఎవడు బ్రహ్మమును ఎఱుంగునో వాడు బ్రహ్మమే అగును. బ్రహ్మవేత్త ఉత్కృష్టమగు పదవిని అందుచున్నాడు. బ్రహ్మానందము నొందిన విద్వాంసుడు ఎప్పుడును జరా జన్మ మృత్యువుల వలన భయము చెందదు. ఆ పరమపురుషు నెఱింగిననే జీవుడు అమృతు డగును. ఇంత కన్న పరమపదమునకు వేఱొక గతి లేదు; మృత్యువును దాటుటకును ఆ పురుషోత్తముని ఎఱుంగుటయే తోచవ; వేఱొక తెరువు కూన్యము." ఈ విధముగ పెక్కు శ్రుతులు బ్రహ్మవేత్తకు కలుగు నిరతికయ నిత్యా మర విభూతిని సహస్రముఖముల నొడుపు చున్నవి.

శుద్ధ బుద్ధ ము క్రస్వభావమగు ఈ బ్రహ్మమును ఎఱుంగుటచేతనే (పర్వించుటచేతనే) హృదయగ్రంథి భేదము జరిగి, సర్వసంశయములు నివృత్తములు కాగా, అవిద్యా విలాసములగు అఖిల కర్మములును, తద్వాసనలును పరిక్షయము నందగల పని దిగువ ఉదాహరింపబోవు ముండకకుశ్రుతి చెప్పుచున్నది.

“భిద్యతే హృదయగ్రంథి, భిద్యతే సర్వ సంశయాః.

క్షీయంతే చాస్య కర్మాణి, తస్మిన్ దృష్టే పరావరే.”

— 2.2.8.

ఈ గ్రంథముచేత బ్రహ్మ భిన్నుడగు అత్ముడు (జీవుడు) తన కంటె విశిష్టమగు బ్రహ్మము నెఱింగి కృతకృత్యుడగును కాబోలునని సందేహింపవలదు. స్వరూపలక్షణములచేత బ్రహ్మత్వంబు అభేదమే సిద్ధ మగుచున్నది. జగత్కారణత్వముచేతను, బ్రహ్మత్వంబు జ్ఞానముచే కల్గి ఫలమునైత మొక్కటే యగుట చేతను అభేదమేకాని భేద మావంతయు కన్పట్టుట లేదు. సాధకుడు ఒకవేళ సందేహగ్రస్తు డగునేమోయని శ్రుతి మాత ఆత్మయే బ్రహ్మమను అంశమును కంతతః వక్కాణించుచున్నది.

“స వా ఏష మహా నజ అత్మా

అజరోఽమృతోఽభయో బ్రహ్మ.”

“బ్రహ్మై వేదం సర్వం.”

“అత్యై వేదం సర్వం.”

“అయ మశ్శా బ్రహ్మ.”

మనో బుద్ధి చిత్తాహంకారముల కంటెను, దేహేంద్రియ ప్రాణ ములకంటెను, విలక్షణమును విభిన్నము అయి స్వయముగనే ప్రకా

శించుచు, స్వయం ప్రకాశకత్వము లేని దేహదులను ప్రకాశింపజేసెడు ఈ అత్మయే బ్రహ్మము. అహంకారము కూడకాని కూటస్థచైతన్యము ఆత్మయనుటచేత, అంతఃకరణోపాధియందలి అభిమానముచేత ప్రాప్తిం చిన జీవత్వము సాధకునకు నివృత్త మగుచున్నది.

“ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ.” — ఐతరేయోపనిషత్తు. 2. 7. 3.

అంతఃకరణవృత్తితో కూడుకొని యేచైతన్యము జ్ఞానేంద్రియ ముల ద్వారా వెలుపల వ్యాపించి, శబ్ద స్పర్శ రూప రస గంధము లనెడి విషయములను తెలియుచున్నదో, అదియే ప్రజ్ఞానము. జాగ్రత్స్వప్న సుషుప్తులనెడి మూడవస్థలయందును, మూడు కాలములయందును ఏకరూప ముగ ప్రకాశించు ఈ చైతన్యమే సర్వజీవుల అంతఃకరణోపాదుల యందును ప్రతిబింబించి జీవశబ్ద వాచ్యమైనదని చెప్పబడియుండెను. సృష్టిస్థితి లయములకు కారణభూతమైన ఈ ప్రజ్ఞానమే అఖండా ద్వితీయ బ్రహ్మమని ఛాన్దోగ్య మనుచున్నది.

“న య ఏ షోఽణిమా. ఏత దాత్మ్య మిదం సర్వం,
త త్సత్కం స ఆత్మా — త త్త్వమసి.” 8. 1. - 7.

పూర్వము ‘నే’నను శబ్దముచేత దేహేంద్రియపాక్షిణ మనోఽహం కారములకంటె వ్యతిరిక్తమైన ఏ ఆత్మ గ్రహింపబడినదో, ఆ ఆత్మయే ఇప్పుడు “నీవు” అను పదముచేతను గ్రహింపబడినది. “సదేవ సోమ్యేద మగ్రీ అసీ దేకమే వాద్వితీయమ్” అను శ్రుతిచేత చెప్పబడిన - సజా తీయ విజాతీయ స్వగతభేద రహితమై నామరూపవివర్జితమై ఒప్పు సదృస్తువు “అది” అనెడిమాటచే లక్షింపబడినది. ఈ రెంటికి ఐక్యము. అనగా “ఓ అత్ముడా, అఖండాద్వితీయ సన్మాతుగిడవే నీవు” అని భావము. బ్రహ్మ మిద్దానికంటె వేఱుకాదు. కాన నీవు బ్రహ్మమవే యన్నమాట.

“బ్రహ్మ వా ఇద మగ్రీ ఆసీత్,

తదాత్తానమే వావేత్:

అహం బ్రహ్మస్మి.”

— బృహదారణ్యకం.

సర్వ కాలములయందును, సర్వదేశములయందును, సర్వ వస్తువులయందును ఎడ, తెఱపి లేక వెలుంగుచున్న పరమాత్మయే మాయాకల్పితము లయిన శరీరములయందు సాక్షిభూతమై వెలుగుచు, ‘నేను నే’ నని వ్యవహరింపబడుచున్నది. ఇట్టి ‘నేనే’ సత్యజ్ఞానానంతమగు బ్రహ్మమను.

“ఏష మ అత్తా స్తర్హృదయే ఏత ద్బ్రహ్మ.”

హృదయాంతఃస్థితమగు ఈ ఆత్మయే బ్రహ్మము.

“సర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మ.”

— ఛాన్దోగ్యము 3.14.1

ఇంద్రియ గోచరమగు ఈ జగమంతయు బ్రహ్మమే.

“య త్వరం బ్రహ్మ సర్వాత్మా విశ్వస్యాయతనం మహత్

సూక్ష్మ తూక్ష్మతరం నిత్యం స త్వమేవ త్వమేవ తత్.”

తై వల్క్యోపనిషత్తు. 18.

సర్వమునకు ఆత్మభూతమై విశ్వము తోచుటకు అధిష్ఠానమై (జగము పుట్టుటకు కారణమై) సూక్ష్మమునకన్నను సూక్ష్మతరమై, నిత్యమై ఏ పరబ్రహ్మతత్త్వము ప్రకాశించుచున్నదో ఆ బ్రహ్మము నీవే; నీవు ఆ బ్రహ్మమవే.

అనుప్రవేశ రహస్యము.

ఈ ప్రవరణమున హృదయాంతస్థితమగు ఆ త్వయే సాక్షి ద్బ్రహ్మమనెడి విషయము సప్రమాణముగవు, సానుభవముగను నిరూపింపబడినది. అనుప్రవేశతత్త్వమునుబట్టి చూచిననూ ఈ అంశ మింకను

సుస్పృష్టము కాగలదు. సృష్టికి కారణమగు మూలతత్త్వ మేది కలదో అదియే ఈ శరీరమును సృష్టించి, అందు ప్రవేశించి జీవుడని పిలువబడుచున్నదని వేదములోని విశ్వోత్పత్తిసూక్తము లనుచున్నవి. ఋగ్వేదదశమ మండలములోని విశ్వకర్తసూక్తమునందు ఈ అనుప్రవేశతత్త్వము ప్రస్తావించబడినది. దాని ననుసరించియే ఉపనిషత్తులు ఈ రహస్యమును విపులీకరించినవి -

“య ఇమా విశ్వా భువనాని జుహ్వ దృషి ర్హోతా న్యసేద త్పితా నః,
న అశిషా ద్రవిణ మిచ్ఛమానః ప్రథమత్తచద పరా అవివేక.”

— మండలం 10. సూక్తం 81. మంత్రం. 1

సంగ్రహముగా దీనితాత్పర్య మిది : “ఏ విశ్వకర్త ప్రళయకాలమున నమస్త భువనములను తనయందు అహంతిగా వేసికొని హరించి, సర్వజ్ఞుడై మనకు తండ్రియై ప్రకాశించెనో, ఆ విశ్వకర్త పరమేశ్వరుడే జగద్రూప భోగముకొనమై సతకల్పమాత్రముచేత నమస్తమును సృష్టించి, తనచే సృష్టించబడిన శరీరముల హృదయశద్యములయందు జీవరూపుడై ప్రవేశించెను.” అని వేదహృదయము ఈ మంత్రముచే తేటతెల్లమగుచున్నది. ఈ అంశమును ఉపనిషత్తులు ఇట్లు వివరించుచున్నవి. ఋగ్వేదము విశ్వకర్త యని పేర్కొన్న జగత్కారణ పస్తువునే ఉపనిషత్తులు-

“అత్తా వా ఇద మేక ఏవాగ్ర అసీత్. నన్య త్కించన మిషత్.

స ఈక్షత. లోకా న్ను సృజా ఇతి.”—ఐతరేయోపనిషత్తు 1.1

“నదేవ సోమ్యేద మగ్ర అసీ దేక మేవాద్వితీయమ్.”

— ఛాందోగ్యోపనిషత్తు. 8.2.1.

“బ్రహ్మైవేదం సర్వమ్.” “అత్మైవేదం సర్వమ్.”

అత్త అనియు, సత్తనియు, బ్రహ్మ మనియు పేర్కొన్నవి.

“స ఆశిషా ద్రవిణ మిచ్చమానః, పరమ చ్చద వరా అవివేక.”
అనిది వేదవాక్యమును ఉపనిషత్తు -

“సోఽకామయత. బహుః స్యాం ప్రజాయేయేతి.
స తపోఽతప్యత. స తపోఽస్తప్త్యా. ఇదం సర్వ మస్మజత.
య దిదం కించ. తత్ సృష్ట్యా. తదేవాను ప్రావిశత్.”

— తైత్తిరీయానందవల్లి. అనువాకం. 8.

తైత్తిరీయోపనిషదారంభమున ప్రస్తావించబడిన ఆత్మ అనేకము శావల
యునని కోరినది. జగదుత్పత్తికి ఆ ఆత్మ తపించి, ఈజగము నంతటినీ
సృజించినది. అట్లు సృష్టించి ఆ సృష్టింపబడిన దానియందు తానే అను
ప్రవేశ మొనర్చినది. చాన్దోగ్యోపనిషత్తు కూడ ఈ అనుప్రవేశాంశమును
కట్టు ప్రస్తావించినది.

“సేయం దేవ తైక్షత-హస్తాహ మిమా ప్రిస్తో దేవతా,
అనేన జీవేనాత్మనానుప్రవిశ్య నామరూపే వ్యాకరవాణి.”

— 8. 3. 2.

“సదేవ సోమ్యేద మగ్ర అసీత్” అను వాక్యముచే చెప్పబడిన ఆ
సమూహదేవత సర్వజీవ హృదయాంతరములందును అనుప్రవేశించి
నామరూపములను వ్యాకరించినది. ఇట్లే బృహదారణ్యకోపనిషత్తుకూడ ఆ
వరబ్రహ్మమే హృదయస్థుడైన ఆత్మడని వక్కాణించుచున్నది -

“త ద్ధే దం త ర్హ్యవ్యాకృత మాసీ త్త న్నామరూపాభ్యా మేవ
వ్యాక్రియతా సౌ నామాయ మిదం రూప ఇతి.

తదిద మ ప్యేతర్హి నామరూపాభ్యా మేవ వ్యాక్రియతేఽ

సౌ నామాయ మిదం రూప ఇతి. స ఇహ ప్రవిష్టః.” — 1.4.7.

నామరూపాత్మకమగు జగ మేర్పడకపూర్వము ఏసర్వకత్తి పర్యకారణమై
నామరూపములను సృజించెనో, సద్యజ్జమగు ఆ కత్తియే నామరూపాత్మక

చరాచరములయందు జీవరూపమున ప్రివేశించెనని ఈ మంత్రమునకు తాత్పర్యము. శంకరులు “స ఇహ ప్రవిష్టః” అన్నమాటకు భాష్యము వ్రాయుచు ఇట్లన్నారు -

“యః కారణం సర్వస్య జగతో, యదాత్తతే నామరూపే సలిలా దివ స్వద్భావ స్మల మివ పేన మవ్యాకృతే వ్యాక్రియేతేః య శ్చ కాభ్యాం నామరూపాభ్యాం విలక్షణః స్వతో విత్య కుద్ధ బుద్ధ ముక్త స్వభావః - స ఏవోఽవ్యాకృతే ఆత్మభూతే నామరూపే వ్యాకుర్వన్ బ్రహ్మాది స్తంబవర్యం తేషు దేహేష్విహ కర్మఫలాశ్రియే స్వకనా యాదిమత్సు ప్రవిష్టః..”

సమస్తమగు జగమునకు ఎవడు కారణమో, స్వచ్ఛమైన నీటినుండి నురుగు, బుడగలవలె ఎవనినుండి నామరూపములు యత్స్వరూపములై కలుగుచున్నవో, అట్లు కలిగిన నామరూపములకంటె విలక్షణుడై యెవడు విత్య కుద్ధ బుద్ధ ముక్తస్వభావముతో తేజరిల్లుచున్నాడో వాడే బ్రహ్మాది స్తంబవర్యస్తము కల దేహములయందు ఆ యా దేహాల కర్మఫలాను సారము ప్రవేశించినాడు.

ఇట్లునుటచేత ఏ వస్తువు ఈ చరాచరాత్మక జగత్తును సృష్టించెనో, ఆ వస్తువే అందు (చైతన్యస్వరూపముగా) ప్రవేశించినదని తేలివది కదా! కావున లోకములను సృజించిన లోకకర్తకు, అందు ప్రవేశించిన వానికి (జీవునకు) అభేదము పొసగుచున్నది. ఈ సందర్భమున ఉపనిషత్తు “తదే వానుప్రావిశత్” “అనుప్రవిశ్య” అన్నమాటలను వాడి నందువలన దీనికి “అనుప్రవేశ రహస్యము” అని పేరు కలిగినది. జీవ బ్రహ్మల అభేదమునకును, వారి పరమైక్యమునకును ఇంతకన్న వేఱు ప్రమాణ మేమి కావలయును? ఇదియ బ్రహ్మత్వైక్యావగతి రహస్యము!

బ్రహ్మము - గుహ

“సత్యం జ్ఞాన మనంతం బ్రహ్మ.
యోవేద విహితం గుహయాం.”

— తైత్తిరీయానందవల్ల - 1.

పూర్వోక్తమైన యీ బ్రహ్మము గుహానిహితము. గుహాయన పంచకోశముల సముదాయము. కత్తి అవరణమువంటి దగు లూయం దుంచబడి యున్నట్లే, బ్రహ్మమును పంచకోశాత్తమగు గుహాయందు వినిపితము. లూను తొలగించిన కాని దానికంటె వ్యతిరేక్తమగు కత్తి కానుపించనట్లు, పంచకోశములను వేరుపఱచుకొనుచు “నేతి నేతి” (ఇదికాదు ఇది కాదు) అనుచు పోయినకాని బ్రహ్మజ్ఞానము - బ్రహ్మ సాక్షాత్కారము కలుగదు. శరీరము, దానిని విలిపెడుప్రాణము, అంత రింద్రియమగు మనస్సు, బుద్ధిసంపేద్యమగు విజ్ఞానము, బుద్ధిప్రతిబింబిత మగు అనందము - అనునవి పంచకోశములు. ఈ పంచకోశముల కంటె వ్యతిరేక్తమయ్యు వీటితో తాదాత్మ్యమున వ్యవహరింపబడెడు అత్తయే బ్రహ్మము.

తల్లిదండ్రులచే భుజింపబడిన యన్నము రస, రక్త, మాంస, మేదో, ల్పి, మజ్జా, శుక్రములనెడి ఏడు ధాతువులుగా పరిణమించుచున్నది. అందు ఏడవ ధాతువగు శుక్రముయొక్క, శోణితముయొక్క (అనగ్గే ప్రే పురుషుల శుక్ర రజస్సులలోని జీన్సుయొక్క) సంయోగముచే దేహ

మేర్పడుచున్నది. అన్న పరిణామమగు ఈ శరీరమే అన్నమయకోశము. అన్నముచే పుట్టి అన్నముచే పెరిగెడు ఈ దేహము పుట్టుకపూర్వమును, మరణించిన తర్వాతను ఉనికి లేనిదయి త్రద్యంతములు కలదగుటచేత అనాదియు, అనంతము అగు బ్రహ్మమగుట సంభవము కాదు.

హృదయమున నుండి ప్రాణమను పేర పరగుచు, ముక్కులో సంచరించుచు, ప్రాణి యొక్క ఉనికిని ఎఱిగించుచు, సర్వశరీరము నందును వ్యాసవాయు రూపమున పూర్ణమై శరీరమునకు వలసిన బలమును చేకూర్చుచున్న గాలియే ప్రాణము. ఇది ఇంద్రియములనుకూడ స్వస్వ వ్యాపారములందు సమర్థములగు నట్లొనర్చు శక్తిగల దగుటచేత కర్మేంద్రి యములతో సంబంధము కలిగి ప్రాణమయ కోశమని చెప్పబడుచున్నది. శరీరేంద్రియములకు పాటవమును చేకూర్చునట్టి దయినను, చైతన్య ధర్మము లేని దగుటచేత ఇదియు బ్రహ్మము కానేరదు. మఱియు సూక్ష్మ శరీరము భంగముయన యెడల ఈ కోశముకూడ నశించుచుండుటనుబట్టియు ఇది వశ్యరమే.

ఏ మనస్సు శరీరమే తానని అహంకారమును, ఇంద్రియ, బాహ్యములు, భార్య పుత్రమిత్రాదులు మున్నగు వానియందు వాని అనేది మమకార మును చూపుచు, సంకల్ప వికల్పములు జనర్చుచు, కామక్రోధాది వికార ములు కలదై జన్మచున్నదో, అదియే జ్ఞానేంద్రియములతో సంబంధము కల మనోమయ కోశము. చపలస్వభావమును, వికారములును కలదగు ఈ మనస్సు నిశ్చలమును, నిర్వికారమును అగు బ్రహ్మము కాజాలదు. మఱియు సుషుప్తి సమాధ్యవస్థలయందు దీని ఉనికి లేమిచేతను, సూక్ష్మ శరీరభంగముతో ఇదియు భంగమగుటచేతను శాశ్వతమును కాదు.

ముషుప్తిలో విలయమును పొంది, జాగ్రదవస్థలో జ్ఞానేంద్రియ ముల ద్వారమున వ్యాపించుచు, చైతన్య ప్రతిబింబముతో కూడిన బుద్ధియే

విజ్ఞానమయ కోశము. ఈ బుద్ధికి సంకోచ వికాసములు కలవు. ఇట్టి సవికారమగు విజ్ఞానమయ కోశముకూడ నిర్వికారమగు బ్రహ్మ మగుట పొసగనేరదు కదా : ఇదియు సూక్ష్మశరీరముతో పాటు నాశము నందునదే.

వస్తుతః అంతఃకరణము ఒక్కచే అయినను నిశ్చయ నిశ్చయము లను ఒనర్చు ఈ బుద్ధి కర్తృత్వమనేడి వికారమును పొందుటచేత విజ్ఞాన మయ కోశమవియు, అట్టి బుద్ధికి సాధనముగా ఉండి సంకల్ప వికల్పము లొనర్చుచు క్రామక్రోధాది గుణములకు నివాసమై వెలయుచున్నది కావున మనస్సు మనోమయ కోశమవియు రెండు భేదములు సిద్ధించుచున్నవి. కర్త కలతే కరణము (సాధనము) వెలుపలి దగుటచేత విజ్ఞానము లోపలిదియు, మనస్సు వెలుపలిదియు అయి పృథక్త్వము మట్టిల్లుచున్నది.

ఈ మనోవిజ్ఞానములు కాక, అంతర్ముఖమైన ఒక బుద్ధివృత్తి ఆనందస్వరూపమగు బ్రహ్మముయొక్క ప్రతిబింబమును గ్రహించు చుండును. అదియే ఆనందమయకోశము. (కారణ శరీరము) ఆనందమయ కోశము పుణ్యపరమును భోగించునప్పుడు అభివ్యక్తమగుచు, ఆ పరి భోగము క్షయింపగనే విద్రా రూపమువ లయించుచుండును. ఇట్లు ఉత్పత్తి లయములు కలదై ఒకప్పుడు ఉండి, ఒకప్పుడు లేనిదగుటచేత ఈ ఆనందమయ కోశముకూడ నిత్యమగు బ్రహ్మము కాదు. అంతర్ముఖ మగు బుద్ధివృత్తి యందలి ఆనంద ప్రతిబింబమునకు కారణమై బింబ రూపమగు ఏ బ్రహ్మము కలదో, అదియే యశార్థవస్తువుకాని, ప్రతిబింబమే అది యగుట నమంజనము కాదు కదా : అద్దములోని మన నీడయే మనము కానట్లు, ప్రతిబింబరూప బ్రహ్మమును కేవల బ్రహ్మము కాకుం దుట సత్యము. మఱియు ఈ బింబమున కన్న ఆ ప్రతిబింబము వేఱును కాదు. అనగా బింబ ప్రతిబింబములకు ఐక్యమే కదకు సిద్ధించుచున్నది.

అవిద్యాపరి కల్పితమయిన ఉపాదిప్రతిబింబము విద్యాప్రబోధము కలుగ గనే కేవలార్థైత బ్రహ్మముగ కేషించుచున్నది.

ఈ పంచ కోశములలో అన్నమయ కోశము స్థూలశరీరము. ప్రాణ, మనో, విజ్ఞానమయ కోశములు సూక్ష్మశరీరము. ఆనందమయ కోశము కారణ శరీరము. ఈమూడు మేనులును - స్థూలదేహము మొదలు విద్రయందలి ఆనందము వఱకును గల కోశములును బ్రహ్మము కావు. అంతమాత్రమున శూన్యవాదమని భ్రాంతి పడవలదు. శరీరము మొదలగు పంచకోశముల యొక్క తెలివి - అనుభవము ఒకటి మనకు పొడ కట్టుచున్నది కావున, వాటిని అనుభవించెడి అవ్యక్తరూపుడే బ్రహ్మము; కాని ఇక్కడనే బుద్ధికి కొంత తికమక. వీటిని అన్నింటిని అనుభవించుచున్న ఒక వస్తువు వేఱుగా తెలియబడుట లేదే అని ప్రతివాడును ప్రశ్నింపవచ్చును. అట్టి పృచ్ఛకుడు వయితము అనుభవము గోచరమగుటచేత, వీటిని అనుభవించు పదార్థము ఒక్కటి ఉండవలయుననుటలో పొందేహింపడు కాని, అట్టి పదార్థము ఏదో తెలియబడుట లేదనుటలోనే ఆతని శంక.

కాని అట్టి అనుభోక్త తెలియబడ కుండుటయే మనకు కావలసినది. ఒక పదార్థము తెలియబడ వలెనన్న, దానికన్న వేతై తెలిసికొను వస్తువు ఇంకొక ఉండవలయును. జ్ఞానము చైతన్య లక్షణము కావున, ఆ తెలిసికొనువాడును చైతన్యత్వముతో తీరవలయును. అట్టి చైతన్యత్వకుడగు ఎవ్వడు సర్వమును తెలిసికొనుచున్నాడో, అట్టివానిని తెలిసికొన వలయునన్నవో, వానికంటె మేఱుగా చైతన్య విశిష్టుడు ఇంకొకడు ఉండవలయును కదా. ఈ చైతన్యములో భేదముకాని, స్పృహ క్త్యముకాని లేదని సూర్యము విస్తరముగ నిరూపించబడినది. సర్వమును ఎఱింగెడి బ్రహ్మమునకన్న వ్యతిరేకమయి జ్ఞానశీలమును ప్రకటించు పదార్థము ఏదియు (బ్రహ్మము

యొక్క నజాయ భేదము) లేదే. ఇక అట్టి సర్వసాక్షియగు బ్రహ్మము తెలియబడుట ఎట్లు? కావున సర్వమును ఎఱింగెడివాడు తెలియబడుట లేదే యన్నచో, తెలిసికొనువాడు లేకపోవుటయే జా ని కి కారణమని గ్రహింపవలయును. బియ్యపు పిండి మొదలగు వాటియందు తియ్యదనమును చేర్చెడు బెల్లములో మాదుర్యమును వేతొక వస్తువు సంక్రమింప చేయలేనట్లు, అన్నింటిని ఎఱింగెడు జ్ఞానస్వరూపమగు బ్రహ్మము నెఱుంగుటకును (బ్రహ్మజ్ఞానము తక్క) వేతొండు సమర్థము కాదు. కావున స్వానుభవ రూపమగు బ్రహ్మమునకు ఇతరానుభవములతో పని లేదు; మఱి ఇది అనుభవ విషయమును కాదు. అనుభవ విషయ మగునది అనుభూతి కంటెను నియతముగా వేతై ఉండ వలయును. అనుభవ విషయము కాక నిత్యానుభవ స్వరూపమై అలరు దానిని అనుభవించున దెవ్వరు?

కావున బ్రహ్మము దృగ్రూపము. బ్రహ్మభిన్నముగా తోచునదెల్ల దృశ్యము. దృక్కునకు గోచరమగునదే దృశ్యము. దృక్కు నయి తము దర్శనమను క్రియకు విషయమగుచో దృశ్యకోటిలో చేరవలసినట్లే. అన్నింటిని చూచెడు కంటిని చూచునట్టిది వేతొకటి లేదు కదా? కంటితో చూడబడు వాటిని దృశ్యములనియు, వాటికి భిన్నమయి చూచునట్టి స్వభావము గల కంటిని దృక్కునియు మనము వ్యవహరించు చున్నాము. జగద్రహ్మముల విషయమునను ఇదియే పోలిక. బ్రహ్మము దృగ్రూపమైనది. ఆ దృక్కునకు గోచరించు జగమంతయు దృశ్యరూపమైనదే. ఇక్కడి దృశ్యశబ్దమునకు కంటితో చూడబడు పదార్థమే అని అర్థము కాదు. అట్లైన కంటికి కనబడక ఇతరేంద్రియములకు గోచరములగు విషయములును, మనోబుద్ధ్యాదులును, వాటి కృత్యములు దృశ్యములు కాక పోవలసినద్యును. సర్వద్రష్టయగు బ్రహ్మమునకు మనోబుద్ధ్యహంకారములు కూడ విషయము లగుచున్నవి కావున, దృశ్య దృశ్యమగు జగ

త్తంతయు బ్రహ్మమునకు గోచరించునదే; విషయమగునదే. మనోబుద్ధ్యాదులు సంకల్ప విశ్వయాదులను చేయునప్పుడును, ఏమియు చేయకయున్న వేళను బ్రహ్మము వాటిని ఎఱుంగుచునే ఉన్నది. జాగ్రదాది పర్యావస్థల యందును కల అంత ర్భూ ర్వికారముల కన్నింటికిని సాక్షిరూపమై బ్రహ్మ మొక్కటే తేజరిల్లుచున్నదనియు, తద్వ్యతిరీక్తమగు దృశ్యము సంభవ వినాశాది దళలను బొందుచు నశ్వర మగుచున్నదనియు పూర్వ గ్రంథమున నిరూపిత మైనది. కావున అన్నింటిని చూచు కంటిని చూచుటకు ఇంకొక వస్తువులేనట్లు, సర్వమును ఎఱింగెను బ్రహ్మము నెఱుంగుటకును వేఱొకటి లేదు. అందుకే—

“యే నేదం సర్వం విజానాతి,

తం కేన వి జా నీ యాత్ :

విజ్ఞాతార మరే కేన విజానీయాత్ :”

— బృహదారణ్యకోపనిషత్తు. 2.4.14.

దేవిచేత సర్వమును ఎఱుంగుచున్నాడో, అట్టిదానిని ఇంక దేవిచే ఎఱుంగగలడు : సర్వద్రష్టయగు జ్ఞాతను దేవిచే తెలిసికొన గలడు; అవి శ్రుతి సుదువుచున్నది. అనగా ఆ సర్వద్రష్టకంటె, సర్వజ్ఞాతకంటె వేతైనది ఏదియు తెలిసికొనునది లేదని స్పష్టమగుచున్నది.

“స వేత్తి వేద్యం న చ తస్మాప్తి వేత్తా.”

“అన్యదేవ తద్విదితా దథో అవిదితా దధి.”

ఆ బ్రహ్మమే అన్నింటిని ఎఱుంగుచున్నది; దానిని ఎఱుంగునది ఏదియు లేదు. ఈ బ్రహ్మము జ్ఞానవిషయ మయి తెలియబడుదానికంటెను, అజ్ఞానముచే ఆవరింపబడి తెలియబడని దానికంటెను విభిన్నము; విలక్ష

జము. అనగా జ్ఞానస్వరూపమగు ఇది, జ్ఞానముచే తెలియబడుదానికంటెను, అజ్ఞానావృతమయి తెలియబడని దానికంటెను విభిన్నమే కదా !

“నాన్యోఽథోఽస్తి ద్రష్టా.

వాన్యోఽథోఽస్తి మంతా.

నాన్యోఽథోఽస్తి విజ్ఞాతా.”

ఈ బ్రహ్మమునకంటెను వేఱుగా చూచువాడును, భావించువాడును, తెలిసికొనువాడును లేదనియే పై శ్రుతి సిద్ధాంతరూపముగ పక్కాణించుచున్నది.

ప్రపంచమున మానవునకు సులభముగ బ్రహ్మస్థిత్వ విజ్ఞానము, బ్రహ్మోపలబ్ధి కలుగుటకు చిన్న సూత్ర మొక్కటి కలదు. ప్రాణికి ఏ యే వస్తువులయందు జ్ఞానస్ఫురణము కలుగుచున్నదో, ఆ యా పదార్థము లను వదలి వాటిని గ్రహించు తెలివి (జ్ఞానము) ని మాత్రము స్వీకరించి నచో, సర్వవిషయము లందును వ్యాపించు ఆ జ్ఞానస్ఫురణమే బ్రహ్మ మని ఎఱుంగ వచ్చును. ఈ విధముగ పంచకోశములను విరాకరించి, అ గుహలో నిహితమగు సాక్షిమాత్ర బ్రహ్మమును ఎఱింగి అనుభవించి బ్రహ్మ స్వరూపుడై బ్రహ్మానందము నందుచే జీవిత ప్రయోజనము.

ఈ విధమైన బ్రహ్మమును ఎవ్వరు లేదనునో అట్టివాడు తనను తాను ‘లే’ డను నట్టి మూర్ఖుడే కాని, అత్మాస్థిత్వమును ఎఱింగిన విద్వాంసుడు కాదు. ఈ అర్థమును తైత్తిరీయము చక్కగా వాకొనుచున్నది.

“అసన్నేవ న భవతి, అస ద్భ్రహ్మేతి వేద చేత్.

అస్తి బ్రహ్మేతి చే ద్వేద, సన్నప్రమేనం తతో విదు రితి.”

ఈ నిరూపణముచేత "దేవుడు లేదనువాడు తన్ను కూడ లేనివాని గనే భావించువాడే" అను సర్థము సిద్ధమగు చున్నది.

ఉన్నదగు ఈ బ్రహ్మమును ఎట్లున్నదని ప్రశ్నించుటకును వీలు లేదు. కారణ మేమనః కన్నుల కగవడుదానిని ఇట్టిదని చెప్పవచ్చును. బ్రహ్మము కంటి కగవడమిచే ఇట్టిదమటకు వీలులేదు. దూరముగా ఉన్నదానిని (వరోక్షమును) అట్టి దని విరేళింప వచ్చును. బ్రహ్మము తానే అగుటచే, దూరమున లేకపోవుటచే అట్టిదని చెప్పుటకును అవకాశము లేదు. కాబట్టి ఇట్టి దట్టి దని చెప్పుటకు అలవికానట్టిదే బ్రహ్మము. పోగా ఇక దీనిని సత్యజ్ఞానానంత లక్షణముచే మాత్రమే ఎఱుంగవలెను.

తీకాలాభిధ్యమగు ఈ బ్రహ్మము జగమువలె అప్యంతములు లేనిదై ఎల్లప్పుడు ఒప్పుచున్నది కావున సత్యము. స్థూల సూక్ష్మ కారణ శరీర రూపమగు ఈ జగము సమాధియందు రయించుచున్నదనియు, అప్పుడును జాగ్రత్తస్వప్న సుషుప్తులయందును బ్రహ్మము ఉండియే యున్నదనియు చెప్పబడియుండెను, దృశ్యమగు సర్వమును విశేషించుచు పోగా, చివరకు అజ్ఞానమును - శూన్యమును గ్రహించు బ్రహ్మము కలదుగాని లేకపోలేదు కదా : దీనిచే సత్రామాత్ర లక్షణము సిద్ధము.

సర్వమును ఎఱుంగువట్ల జ్ఞానరూపము కలదని చెప్పుటచేత, దృశ్యమును ప్రకాశింప చేయుట యనెడి చిత్స్వభావమే బ్రహ్మమునకు జ్ఞానస్వరూపమనుట సుప్రసిద్ధము.

"నిత్యం విభుం పర్వగతం సుసూక్ష్మమ్." - ముండకం. 1.1.8

అకాశమువలె పర్వవ్యాపక మగుటచే బ్రహ్మము ఒక తావున ఉన్నది, వేఱొకచోట లేదు అనుటకు వీలులేదు. సూక్ష్మమగు అకాశము

నకును అవకాశము నొనంగుచు అంతటను విండి వెలుంగుచున్నది. కావున ఒక ప్రదేశముచేత బ్రహ్మము పరిచ్ఛిన్నము కాదు.

“విశ్వాఽనిత్యానమ్.” — కథవల్లి. 2.5.18.

అనుటచేత అనిత్యములగు దేహదులియందును విత్యమై మూడు కాలములయందు ఉండునదియై అలరారుటచేత ఒక కాలమున ఉన్నది, వేఱొక కాలమున లేదు అనుటకు వీలులేదు. ఇప్పట్లున జీవుడు దేహంతర గతు డయినప్పుడు ఇక్కడ చచ్చిపడియున్న స్థూలదేహమున అత్మ లేదు కదా అందులేమో! అట్లు కాదు. అత్మ అన్నింటియందును కలదు. స్థూలము తమోమయ సృష్టి యగుటచేత, దానియందు అత్మప్రతిబింబము లేకపోయి నది గాని, అత్మ లేకపోలేదు. స్థూలమునం దుండి, అత్మప్రతిబింబమును గ్రహింప నమర్థమైన సాత్వికోపాధి (సూక్ష్మకరీరము) యే ఇప్పు డీ మృతదేహమునుండి తిరోహిత మైనది. జీవాజీవ వ్యవహారము, చేతనా చేతన భేదమును అత్మప్రతిబింబమునుబట్టి కలిగినది కాని, కేవలాత్మను బట్టి కలుగలేదని ఇదివఱకే పలుతావుల ప్రతిపాదించబడినది. కావున కూటస్థాత్త అంతటను కలదు. దాని ఆధానము సాత్వికోపాదులయందు మాత్రమే అనుట పరమార్థము.

“బ్రహ్మైవేద మమృతం. పురస్తా ద్రవహ్మ. పశ్చా ద్రవహ్మ. దక్షిణత శ్చోత్తరేణ. అధశ్చోర్ధ్వం చ పృథక్తం

బ్రహ్మైవేదం విశ్వ మిదం పరిశ్రమ్.” — ముండకం. 2. 11.

అనుటచే ఇది ఒక వస్తువునందున్నది, ఒంటొక దానియందులేదు, ఒక దిక్కునందున్నది, ఇంకొకదిక్కునందు లేదు అనుటకు వీలులేక, సర్వ వస్తువులయందును, సర్వమువందును, బాహ్యత్వంతరమాలం దంతటను విండి ఉన్నది. కావున, దిగ్దేశ కాల వస్తువులచే పరిచ్ఛిన్నము (విభజింప

బడినది - హద్దు పెట్టిబడినది) కాక వెలుంగు బ్రహ్మమునకు అనంత త్వము కూడ సిద్ధమైనది.

కబ్దిబ్రహ్మ విడుదగు భర్తృహరికవి దిక్కలాద్యనవ చ్చిన్న మగు ఈ బ్రహ్మతత్త్వమును ఈ క్రింది విధమున స్తుతించినాడు-

“దిక్కలా ద్యనవచ్చిన్నా నస్త చిన్తాకృ మూర్తయే
స్వామభూ త్యేక మానాయ నమ శ్చాన్తాయ తేజసే.”

దేశము, కాలము మున్నగువాటిచే పరిచిన్నముకాక అనన్తమును, చిదేక రస స్వరూపమును అయి, స్వానుభవమే ప్రమాణముగాకరి ప్రశాన్తమగు వెలుగునకు నమస్కారము.

అఖండమగు ఈ అక్షర పరబ్రహ్మమును ఉపనిషత్తులు ఒక్కొక్కచో నిషేధముఖమున బోధించుచున్నవి -

“స హోవాదై త ద్వై తదక్షరం గార్గి బ్రాహ్మణా అభివద స్త్య
స్థూల మన జ్వహ్రస్వ మదీర్ఘ మలోహిత మస్నేహ మద్భాయ మత
మోఽ వా య్య నాకాశ మనంగ మరస మదక్షిష్క మశ్రోత్ర మవా
గమనోఽతేజస్క మప్రాణ మముఖ మమాతృ మనస్తర మణాహ్యమ్.
స త ద్భూతి కించనః స త ద్భూతి కశ్చన.”

— బృహదారణ్యకోపనిషత్తు. 3-8.8

ఈ మంత్రముచే భూతభౌతిక గుణవికారములు, స్థూలత్యాణు త్యాది ధర్మములు, తమస్తేజః స్వభావములు, బాహ్యంతర్యేదములు మొదలగునవి లేని అఖండాద్వితీయమగు వస్తువే బ్రహ్మ మనుట ఉపనిషత్తు యొక్క హృదయము.

“యత్త ద్రదేశ్య మగ్రాహ్య మగోత్ర మవర్ణ మచక్షుః
శ్రోత్రం త దపాణి పాదం నిత్యం విభుం సర్వగతం సుసూక్ష్మం,
తదవ్యయం త ద్భూత యోనిం పరిపశ్యన్తి దీరాః”

— ముండకోపనిషత్తు. 1-1-8.

జ్ఞానేంద్రియములకు గోచరము కానిదియు, కర్తేంద్రియములచే పట్టు పడనిదియు, వంశము లేనిదియు, బ్రాహ్మణాది వర్ణ భేదములు కాని, ఎఱుపు మొదలగు రంగులు కాని లేనిదియు, నామరూపములను గ్రహించు సాధనములగు చెవి, నేత్రము లేనిదియు, పాణి పాదములు లేనిదియు, (అనగా సర్వేంద్రియ వర్జితమని భావము) నిత్యమును, సర్వ వ్యాపియు, అంతట ఉండునదియు, మిక్కిలి సూక్ష్మమును, నాశరహిత మును అగు ఏ తత్త్వము కలదో? దానినే సర్వభూతముల పుట్టుకకు కారణమైన దానినిగా వివేకులు ఎఱుంగుచున్నారు.

ఇట్టి అఖండబ్రహ్మముతక్కు వేతొకటి కలదని భావించు మందుడు నానాకర్తృవాసనలకు వశుడై చావు పుట్టుకల నందునని “మృత్యోః స మృత్యు మాప్నోతి య ఐహ నానేవ పశ్యతి” అను శ్లోతి పలుకు చున్నది. తోచెడి భేదమంతయు, జగమంతయు సంసారులను ఉద్ధరించు టకు వ్యావహారికముగ మాత్రమే అంగీకరింప బడినదికాని, పరమార్థమున ఒక్క బ్రహ్మమే ఉన్నవస్తువు. ఇట్టి బ్రహ్మమునకు జీవత్వ - ఈశ్వ రత్వములును మాయా కల్పితములే. అనగా ఉపాధులనుబట్టి కల్పింప బడినవే. ఎట్లన :

మట్టియందు కుండగా పరిణమించు శక్తి అనాదిసిద్ధమయి యుండి కుండకు కారణమయినట్లే, బ్రహ్మము నందును జగత్కారణమగు ఆత్మ శక్తి అనాదిగానుండి ప్రపంచమును తోపింపచేయుచున్నది. మృత్తుకంఠె

కుండ భిన్నము కానట్లు, బ్రహ్మమునకంటె ఈ శక్తియు వేఱుకాదు. బ్రహ్మమును విడిచిన దీనికి ప్రత్యేకమగు ఉనికి లేదుకా : బ్రహ్మమున గల లక్షణములగు సచ్చిదానందములకు విపరీత లక్షణములగు అసత్యము, జడము, దుఃఖము స్వరూపముగాగల జగమునకు ఉపాదానకారణమగుట చేత ఈ మాయాశక్తి బ్రహ్మమునకంటె వేఱుకాదనియు చెప్పబడుటకు వీలు లేదు. అట్లయ్యును అత్యజ్ఞానము కల్గిన ఇది నాశమయి అఖండాద్వితీయ బ్రహ్మము మాత్రమే శేషించు చున్నది కావున, ఈ మాయ యుక్తిదృష్టిని బట్టి చూచిన అనిర్వచనీయ మనియు, అనుభవమునుబట్టి చూచిన తుచ్ఛ మనియు చెప్పబడుచున్నది. ఈ బ్రహ్మశక్తి త్రిగుణాత్మకము. ఇది జడ మయ్యును చిచ్ఛాయ దీవియందు ప్రతిఫలించుటచేత చేతనమై ప్రకాశించు చున్నది. ఈ శక్తిచేతనే అకాశాది భూత భౌతిక వదార్థములన్నియు తమ తమ ధర్మములను అతిక్రమింపక ప్రవర్తింప గలుగుచున్నవి. నర్వవస్తు నియామకమగు ఈ శక్తియే లేకున్న జగము విస్లవము పాలయ్యెడిదే. ఈ శక్తియు అవ్యక్తమే అయినను వస్తు ధర్మములు నియామమును అతి క్రమింపకున్నవి కావున, అనందమయకోశము మొదలు పర్యవదార్థ ముల యందును ఈ శక్తి విహితమై ఉన్నదని ఎఱుంగవలెను.

ఈ శక్తియను ఉపాధి యొక్క సంయోగముచేతనే శుద్ధ బ్రహ్మము ఈశ్వరు డనియు చెప్పబడుచున్నాడు. అ బ్రహ్మమే పంప కోశములనెడి ఉపాధియందు ప్రతిఫలించుటచేత జీవుడనెడి వ్యవహారము కలిగినది. అనగా, మాయాశక్తుపాధికుడు ఈశ్వరు డనియు, కోశోపాధి కుడు జీవు డనియు సారాంశము. ఒక్క బ్రహ్మమునకే భిన్నములగు ఉపాదుల సంయోగముచేత ఈశ్వరత్వము, జీవత్వము సిద్ధించినవి. ఇది విరుద్ధము కాదు. ఒక్క రాముడనెడి వ్యక్తియే కుమారునికి తండ్రాయు, మనుమనికి తాతయు అగునట్లు ఈ బ్రహ్మమును ఒక్కడే అయినను

జీవుడును ఈశ్వరుడును అగుట విరుద్ధము కాదు. మాయాశక్తి - కోశోపాదులు రెండును లేనపుడు బ్రహ్మమునకు ఈశ్వరత్వమును లేదు, జీవత్వమును లేదు. పుట్టుచుగాని, పోట్టుచుగాని లేనప్పుడు రామయ్య తండ్రిగాని, తాతగాని అగుటయే లేదు కదా! కావున కోచుచున్న జీవత్వము ఉపాధి కల్పితమే కాని వేఱుకాదు. ఇక ఈ ఉపాధియో, మాయా కల్పితము. మాయ అసద్రూపమవియు, అనుభవజ్ఞానముచే నశించునదనియు పూర్వగ్రంథమున విన్నపమైనది.

కావున పరమార్థమున అద్యయానంద స్వరూపు డగు తనకు సద్వయత్వము, దానిచే కల్గిన దుఃఖమును లేనే లేవు. లేవు కావుననే నిత్యముక్త స్వభావము చెల్లుచున్నది. యథార్థముగనే సద్వయత్వము, బంధము ఉన్నచో అది ఎన్నటికిని అర్వైత స్వరూపమున లేజరిల్లుటకును, ముక్తస్వభావమున వెలుంగుటకును అవకాశమే లేకపోయెడిది. ఎవ్వడీ విధమున అబంధార్వైత బ్రహ్మజ్ఞానమును పడయునో, అట్టి బ్రహ్మజ్ఞాని బ్రహ్మమే కదా! వానిని మాయకాని, మాయాకల్పితముగు నామరూపాత్మక ప్రపంచముగాని బాధింప జాలునా? యథార్థము అలోచించిన బాధింప నేరదుకాని, ఆ యథార్థదృష్టి చేకూరి అపరోక్షనుభూతి సిద్ధించుటలోనే - మాయను వదలించుకొనుటలోనే ముముక్షువుయొక్క వ్రజ్జ, ధీరత వికసింప వలసి యున్నది. ఇదియే దుర్లభము. ఇందుకు కావలసినది సాధారణ జీవితమునుండి మార్పు. విద్యావిద్యలు లేజ స్తిమితములవలె సంబంధము లేనివి అగుటచే ఊహింపనలవిగాని ఈ మార్పు జీవితములో తప్పవిది.

సచ్చిదానంద జీవనము

“అనతో మా సద్గమయ”

“తమసో మా జ్యోతి ర్గమయ”

“మృత్యో ర్మా అమృతం గమయ.”

— బృహ.... 1.3.28.

సర్వసాధారణముగ మానవజీవితము తూతభౌతికములందు ఆధార పడియుండును. నరుడు దేహమునందు, ఇంద్రియములందు, ప్రాణము నందు, మనస్సునందు ఆధారపడి బ్రతుకుచుండును. దేహేంద్రియ ప్రాణ మనోవృత్తులు స్థూలములును, దృశ్యములును, అపాత మధురములు అగుటచే, అందు సులభముగా ప్రతిప్రాణియు తగుల్కొనుచుండుట వింత కాదు. అదియునుగాక, మనుజుని బాహ్య జీవితయాత్ర వీటిని వీడిన సాగదు కనుక, ఈ జీవనములో మారుమొలకలున్నను, లేకున్నను ఉన్న తియ్యదనమునే గొప్పదిగ భావించి అనుభవించు అవస్థయు పరి పాటియై పోయినది. శరీరేంద్రియ ప్రాణ మనస్సులపై కేంద్రీకృతమైన మానవ జీవితమును విజ్ఞానము మీదికిని, సచ్చిదానందముల మీదికిని నముద్ధరించుకొనుటకే దేహియొక్క విరంతర యాత్ర. స్థూలమును, జడమును అట్లు ఈ బాహ్య జీవిత లీల కంతటికిని సూక్ష్మమును, సుందర మును అగు సచ్చిదానందము మూలకంద మగుటచే, అందలి జీవితము దీవికన్న ప్రజ్వలమును, దుఃఖదూరమును, ఏకత్వ సత్యత్వ శివత్వ విశిష్టమునై పరగుచున్నది.

శరీరేంద్రియ మనోజీవనములు ద్వైతశాంతి-ద్వైతానందములతో కూడుకొని యున్నవి. కర్తృ కరణ కార్యములున్న గాని, ఈ ద్వైత సౌందర్యము బుద్ధిగోచరము కాదు. ఒక భోక్త ఒక మనస్సును సాధనముతో ఇంద్రియముల ద్వారమున ఇంకొక దానిని తాకిన గాని ఇటు ఆనందమును అందలేదు. కావున ఇచ్చట భోగ్యపదార్థముల బాహ్యము అనివార్యము. ఈ భోగ్యజాతమంతయు వియతి సుఖప్రదముగాని, నియత దుఃఖప్రదముగాని కాకుండుటచేత, దే శ కా లా వ స్థ ల ను అనునరించి ప్రాణికి ఒక పృథు సుఖమును, ఒక పృథు దుఃఖమును, ఒకపృథు రాగమును, ఒకపృథు ద్వేషమును, ఒకపృథు బాదానీన్యమును కలిగించుచున్నది. కావున తూత భౌతికములయందలి, దేహేంద్రియముల యందలి జీవితము క్లిష్టమై మానవుని శాంతికిని, ఆనందమునకును వియతత్వమును గాని, నిత్యత్వమునుగాని సంపాదించలేకున్నది. ఇట్టికఠి ఈ శరీరేంద్రియ ప్రాణ మనో బుద్ధి వృత్తులు కారణముగా భోగ్యవస్తువుల సంయోగ వియోగములందును, అనుకూల్యాననుకూలకల యందును, సుఖ దుఃఖములు, శోక మోహములు తప్పనివి. కావున ఇచ్చట ద్వైతము, నానాత్వము, వృథాత్వము, భేదము, అశాంతి మొదలగు వీభత్స భయానక విషయములును, వాటి కార్యములును సంసిద్ధములే.

మానవుని విజ్ఞాన జీవనమున ఈ అలజడి కొంతవఱకు తగ్గును. సుస్థిర శాంతికి, ఏకత్వానందమునకూ, వివిర్మల తత్త్వ మార్గమునకూ పయనించు ప్రయత్నమును విజ్ఞాన భూమికతో పొడగాంచ గలము. పూర్వపు స్థూలజీవితము నందలి వాసవల ప్రకోపముగాని, శోకమోహముల సంకులతగాని ఇచ్చట ఉద్వేగమును కలిగించ జాలవు. ఇంచు

మించుగ వాటికి ఈ జీవనము ప్రళయకారణ మగుటచేత, వాటి ఆబోప ములు చల్లాటి ఒక భద్రస్థితికి అవి చేరుకొనును.

ఇంతకన్నను సచ్చిదానందముల మీది జీవనము మహా త్తరమైనది. కేవలదగు తనయందే తాను జీవించు ఈ జీవితము సర్వ స్వతంత్రము. పారతంత్ర్య గంధము అచ్చట లవలేక మేవి ఉండదు. అత్యవశము సర్వము సుఖము కావున, ఇది నిరుపస్లవ నిత్యసుఖ సర్వస్వము; త్రికాలములయందు ఏకమాత్ర మగు సత్త (ఉనికి) అఖండ చిత్స్మరణ, నిర్వికల్పానందఘనత-ఇవియే ఈ జీవితమున తోచునవి. సాధనములు గావి, సాధకులుగావి, సాధ్యములుగావి అవియే. కర్తృ కరణ కార్యముల ద్వైతముగావి, భోక్తృ భోగ్య భోగముల నానాత్వము గావి ఇట లేదు. ఇట సర్వమును అఖండాద్వైతమే; అద్వితీయ నిత్య పరిపూర్ణమే. ఇది ఎల్లప్పుడు తనయందే తనతో రతి, తనయందే తనతో క్రీడ, తనయందే తనతో నిరంతర నిరతికయ నంత్కృప్తి. ఇచ్చట చూచువాడును, చూడ బడునదియు లేదు; సర్వమును దృగ్రూపమైన సచ్చిదానందమే; సత్య జ్ఞానానంతమైన బ్రహ్మమే; ఇటనే ప్రత్య క్షరతత్త్వములకు ఐక్యము || బింబ ప్రతిబింబములకు సమ్మేళనము || అనాద్యవిద్యా విస్తృతికి ప్రబోధము, ప్రత్యభిజ్ఞ. దీనిని ఇంక నివరించి తెలిసికొందము.

రక్తమాంస మయమగు శరీరమునకన్న, ఆ దేహమును, ఇంద్రియములను బలిష్ఠములను చేయు ప్రాణశక్తి దొడ్డది. శరీర ప్రాణముల కన్న ఇంద్రియములు సూక్ష్మములు, నిర్మలములు. వాటికన్న అంతరింద్రియమగు మనస్సు సుసూక్ష్మమును, వినిర్మలమును అయి యున్నది. మనస్సునకన్నను, మనోవృత్తుల కన్నను బుద్ధియు, బుద్ధివృత్తులును దొడ్డవి. ఇంతవఱకు వర్ణంపబడిన ఈ సాధన సామగ్రి అంతయు జడభూతమే. స్వతః స్మరణము వాటికి లేదు. అతి సూక్ష్మములును,

సువినిర్మలములును అగు అంతఃకరణ పృథ్వులయందు చైతన్యము ప్రతిబింబింపగా ఆ మనోబుద్ధి పృథ్వులకు బాహ్యములగు శబ్దాదులును, అంతరికములగు రాగలోభాదిగుణములును విషయము లగుచున్నవి. నానా విధములగు అంతఃకరణ పృథ్వులను, వాటి ద్వారమున ఇంద్రియ విషయములను వెలిగింప జేసెడి అఖండ చైతన్యమునందు జీవించుట (ఉండుట) యే నచ్చిదానందముల మీదికి జీవితమును కేంద్రీకరించుట. ఇది మిగుల సూక్ష్మతమమగు జీవనస్థితి. ఏ యధిష్ఠావ చైతన్యమును ఆశ్రయించి, మనోబుద్ధ్యహంకారాది పృథ్వులు స్థూలమగు శరీరేంద్రియ జీవనమును కొనసాగించుచున్నవో, అట్టి సర్వాశ్రయ భూతమైన విర్వికల్ప విత్వ వస్తువునందు విరంతరస్థితిని సంపాదించుట-ఈ భూత భౌతికములకు- అంతరికమగు సూక్ష్మిసూక్ష్మ పృథ్వి ప్రకాశికకు కడుదూరము. పృథ్వులే సూక్ష్మములైన, వాటియందు ప్రతిబింబితమై వాటిని, వాటి ద్వారమున బాహ్యంతరములను ప్రకాశింపజేయు చిత్స్వరత్త ఎంత సూక్ష్మమును అవ్యక్తమునో చూడుదు. ఈ అవ్యక్తత ఇంద్రియములకు గోచరము కాని స్థితియేకాని, స్వతః అభివ్యక్తి మాత్రము దానికి నిత్యస్థిమే, సార్వకాలిక స్వభావమే.

కావున ఈ జీవితమున మన స్థితి అంతయు అంతర్ముఖమై పోవుచున్నది; బాహ్యములగు భూతభౌతికములను, శరీరేంద్రియ ప్రాణ మనోబుద్ధ్యహంకారములను, చిత్తపృథ్వులను కూడ దాటిపోయి కొందొక అతీతస్థితికి చేరుకొనుచున్నది. అంతరికమగు ఈ ప్రయాణము సాగిన కొలదిని బాహ్యజగము దూరదూరము. కాని, జనువియొక్క ఈ అంతర్జీవనమున సాధకములకన్న బాధకములే యొక్కువ. ఎంతెంతగా ఈ లోపలి ప్రయాణము సాగుచుండునో అంతంతగా వెలుపలినుండి ఆక్రమణలు, ఆర్షణలు, అఘాతములు హెచ్చుచుండును. చిరకాలిక వాసనలు వెలుపలి

ఇక నాల్గవదే విజ్ఞానమయ జీవనము. ఇందు బుద్ధికివి జ్ఞానేంద్రియ సముదాయస్పృశకును సంబంధము. ఈ జీవనములో మనస్సు బుద్ధికి బంధు మాత్రము. రజస్తమముల అబోధములు చల్లాటి, పత్వమునకు మాత్రము ఇందు ప్రాధాన్యము కాలవనగు. ఇందు కృతకృత్యత కొంత మందికి మాత్రమే. పెక్కురు మనోమయ జీవన పరీక్షలోనే పతితు లగుదురు. అందు నెగ్గినను ఇచ్చట గెలుపొందుట మిక్కిలి కష్టము. తరువాతిది ఆనందమయ జీవనము. ఈ జీవనమున అలజడు లన్నియు తగ్గి, కేవల పత్వముమాత్రము ఉండి ప్రకాశించు చుండును. ఇందు పరిశుద్ధమగు కేవలాంతఃకరణము మాత్రము ఉపకరణ భావమును పడయును. సోపానక్రమమునసాగు ఈ జీవనస్థితిలో మనో విజ్ఞానానంద మయ జీవనములను గూర్చి చెప్పవలసినది, చేయవలసినది విస్తరముగ కలదుకాని, అది సాధనవిషయమును, యోగసంబంధమును అగుటచే ఇచ్చట సూచితమయి విస్తరము విరమింప బడినది. ఈ త్రివిధ జీవనములయందు నంకుద్ధి కలిగిన పిమ్మటనే సచ్చిదానంద జీవనమునకు అర్హతయు, అధికారమును కలిగి అది ఆరంభమగును. ఇందు పోనుపోను జీవనము అంతర్ముఖ మగుచుండుట గమనింప దగినట్టిది.

ఈ లోపలి ప్రయాణమును ఎడతెగక సాగించుటకు అత్మ విస్మృతి నుండి మేలుకొనుటయే సూటియగు ఉపాయము. ఈ ప్రబోధము కలుగవిధి పయనము ఆరంభముకాదు; సాగదు. దేహత్వభ్రాంతి, అధికారణముగా కలిగిన వాషనా జాలములు, అవరణములై అత్మను కప్పివేసి యున్నవి. ఈ వీరం వన్నింటిని ఒకటొక్కటిగా తీసివైచిన గాని, నత్యాత్మ ప్రబోధము కలుగదు. అతత్త్వమును అవరించియున్న ఈ వీరంలే సాంఖ్యులు (వేదాంతులుకూడ) చతుర్వింశతి తత్త్వమలవియు, పంచకోశములనియు, మూడు శరీరము లనియు చెప్పియున్నారు. పైవి

తెలిపిన అవరణరూప ప్రతిబింబములచే అత్తతత్త్వము ఉండియు లేనట్లు భాసించుచున్నది. సాధకుడు పదునుగల విజ్ఞానభిక్షముచేత ఆత్మ నావరించి యున్న పోరలను పరుసగా భేదించుచు వచ్చిన చిట్టచివటకు భేదింప వీలుగాని సత్య మాత్రమగు పదార్థము చిక్కగలదు. అప్పుడు ఆత్మ స్వృతియే కాదు, ఆత్మసాక్షాత్కారమును కలుగును.

అవరణములను భేదించి ఆత్మసాక్షాత్కారమును కలిగించుకొనుటకు అనుష్ఠింపదగినది ఉపనిషత్ప్రవృత్తిపాదితమగు ఆధ్యాత్మయోగమే. ఆధ్యాత్మయోగసిద్ధుని శోకమోహరహితమగు సర్వాత్మభావమును 'ఈశావాస్యము' ఈరీతిగ పర్ణించుచున్నది:

“యస్తు సర్వాణి భూతా న్యాత్మన్యే వానుపశ్యతి,

సర్వభూతేషు చాత్మానం తతో న విజగుప్సతే.

8.

యస్మిన్ సర్వాణి భూతా న్యైవై వాభూ ద్విజానతః

తత్ర కో మోహః క శ్కోక ఏకత్వ మనుపశ్యతః”

7.

ఎవడు అవ్యక్తము మొదలుగా గల చరాచరాత్మకములగు సర్వ భూతములను ఆత్మయందే ఉన్న వానిగా భావించున్నాడో, అనగా వానికి ఆత్మయే ఆధారమనియు, వస్తుతః ఆత్మకంటె అవి భిన్నముగ లేవనియు ఎఱుంగుచున్నాడో; మఱియు సర్వభూతములయందుగల ఆత్మనే తన్నుగా తెలియుచున్నాడో, అట్టి పండితుడు దేవినిగాని అనప్యాయమునలేదు. తన శరీరేంద్రియ సంఘాతమునకు ఆత్మభూతుడై తా నెట్లు ప్రకాశించుచున్నాడో, అవ్యక్తాది స్థావరాస్తవములకును తానే ఆత్మభూతుడయి వెలుగుచున్నాడని యెంచు అత్యుద్రష్ట ఆత్మాతిరిక్తమునకు ఉనికిలేమిదే దేవినిగాని గల్గింప జాలదు. ఏ స్థితియందు, ఏ అత్మయందు సర్వభూతకోటులు

అవిద్యాకల్పిత నామరూపములను వీడి కేవలాత్మరూపములై నోచునో, అట్టి అత్మైక్యమును దర్శించుయోగికి శోకమోహములు లేవు. తనకంటె భిన్నమైనది లేనప్పుడు, తాను నాశరహితుడై నిత్య సచ్చిదానంద రూపుడై నప్పుడు, అతడు తనదిగా భావింపవలసిన అత్మభిన్నపదార్థమే లేదుకావున, అట్టి అనిత్యవస్తువు నొకదానిని కల్పించుకొని అద్దాని కలిమిలేము అచేతను, జన్మస్థితిభంగముల చేతను దురపిల్లవలసిన దుర్గతి సర్వాత్మద్రష్ట కెక్కడిది : దృశ్యమానమగు జగమంతయు త్రాటియందు పామువలె ఏ సర్వాధిష్ఠాన చైతన్యమునందు కల్పితమో, అట్టి నిత్య సత్య విరచధికాత్మ తత్త్వమే అఖిలము నని యెఱుంగుతఱి ప్రాపంచిక మోహమువకు తాక్కడ : అట్టి వాని జగద్రాంతి స్వప్రాయము; నష్టమే. వానికి జగము జగముకాదు. అభిర్వచనీయాద్వితీయాఖండ బ్రహ్మమే. వానికి ప్రత్యణు సరమాణువును సచ్చిదానందనుందరమై తనరారగలదు. కాని ఈ అత్మ యోగము దుర్లభము. సచ్చిదానంద జీవనమునందలి పరిపూర్ణస్థితి ఇది.

సచ్చిదానందముల యందు జీవించుటయన్న తన్ను తాను రూపఱ జేసికొనుటగా కన్పట్టవచ్చును. యథార్థమునకు తన్ను లేకుండ చేసికొనుట యన్నను దోషము లేదు. కాని ఒకదృష్టితో తన్ను రూపఱ జేసికొనుట; నేతొక దృష్టితో తనకన్న భిన్నమని భావించు దానిని రూపుమాపి, తానే మిగులుట. విచిత్రస్థులగు ఈ రెండు సంఘటనములును ఈ జీవితమున వాస్తవములే. తాను అహంకారమును వమ్ము చేసికొన్న గాని తన వాస్తవరూపమును చెందలేడు. ఎంతవఱకు అంతర్ముఖమగు తా ననెడి అహంవృత్తి నశింపక నిలిచియుండునో, అంతవఱకును అ వృత్తికి దీపకుడై దానిని గ్రహించు ఒక సాక్షి శేషించియే యుండును. అ అహం వృత్తి విశ్లేష మయినదో, అది కారణముగా కలిగిన సర్వమును రూపఱగా భాసిల్లేడు అఖండాద్వైత శుద్ధచైతన్యమే తన మూలస్వరూ

వము; తాను. ఇప్పుడు మిగిలినది యథార్థమైన తాను. ఇందాక నశించినది కల్పితమైన తాను. నటకుడు రామవేదారెడ్డిమై ఉన్నంతవఱకు అతని యథార్థత గోచరింపక, వాడు ధరించిన పాత్రముయొక్క గుణ వేష స్వభావములే ప్రకాశింతు చుండును. ఇవి నటకుని గుణ రూప స్వభావ ములను అచ్చాదించి మఱుగు పఱచుచున్నవి. వా డా కల్పితమగు రామ వేషమును తీసివేసిననేకాని వాని స్వస్వరూపము గోచరింపదు. ఇక్కడ రెండింటిలో ఒక్కటి వేఱొకదానిని కప్పబయు, ఒకటి నశించినగాని రెండవది ప్రకాశింపకుండుటయు గమనింపదగిన అంశములు. అట్లే కల్పితము, యథార్థము అను రెండు రూపములలో ఉన్న తన రహస్యమును కూడ ఊహించుకొన వలెను. ఈ అంశమునే రామతీర్థస్వామి “ప్రతి మనుజుడును మూర్ఖునితోమఱి పాత్రను ధరించిన భగవంతుడే” అని చెప్పియున్నాడు.

ఈ స్థితి ఖండములో నుండి అఖండము లోనికి, ద్వైతములో నుండి ఆద్వైతములోనికి, నానాత్వములోనుండి యేకత్వము లోనికి, భూత భౌతిక ప్రాణ మనోమయములగు ఉదవర్గము నుండి ఉద్భవైతస్యము లోనికి, దృశ్యమునుండి దృశ్యులలోనికి, మర్త్యత్వము నుండి అమృతత్వము లోనికి, అసత్తులోనుండి సత్తులోనికి, తమస్సునుండి జ్యోతి లోనికి, ప్రతిబింబమునుండి బింబములోనికి మాటుట, కావున ఖండ మును, ద్వైతమును, అనేకమును, శరీర ప్రాణ మనోబాహుళ్యమయ మును, దృశ్య మును, అసత్తును, మర్త్యమును, తమస్సును అగు తాను రూపఐక తీరదు. ఖండమగు తాను రూపఐ, అఖండమగు తానుగా పరిణమించుట. నానారూపుడగు తాను ఏకరూపుడగుట. మర్త్యుడగు తాను అమృతు డగుట. తమోమయుడగు తాను అఖండ జ్యోతిరూపు డగుట. అసత్తుగుతాను సత్తామాత్రు డగుట. ప్రతిబింబమగు తాను బింబభూతు డగుట. ఇదియే యీ జీవన యోగములో పురుషుడు పడయు ఉద్గతి.

ఇప్పు డీతని ప్రపంచ జీవితము, వ్యవహారకాండము దిందు పడిన దని సామాన్యముగా తలంపవచ్చును. కాని యథార్థమున ఆ తని కి ప్రపంచము లేనిమాట వాస్తవమే. దేనిని మనము ప్రపంచ మనియు, జగమనియు వ్యవహరించుచున్నామో, జ్ఞాని దృష్టిలో అది అఖండా ద్వితీయ బ్రహ్మమే: కూటస్థ విశ్వాత్మయే. మన దృష్టిలో కన్నడు ఆతని వ్యాపారమంతయు లీలామాత్రము. ఈ వ్యవహారమున అహంకార మమకారములు వానికి లేవు. కావుననే ఆతడు చేయుచున్నవాడువలె మాత్రమే తోచుచున్నాడనియు, యథార్థమున కేమియు చేయుట లేనే లేదనియు క్రుతి పలుకుచున్నది. అనగా జ్ఞాని కర్మకాండము నిత్యత్వ బుద్ధితో జరుగుట లేదనియు, ఆ జరుగు దానియం దైనను వానికి సంగము లేదనియు, అందుచేతనే అది అతనికి బంధహేతువు కాక ప్రారబ్ధి భోగ మాత్రమే అగుచున్నదనియు తెలియవలయును. లేకున్న “యవ్య నాహం కృతో భావో బుద్ధిర్యస్య న లిప్యతే, హత్వాఽపి స ఇమాన్ లోకాన్ న హన్తి న వివిధ్యతే” (ఎవనికి అహంకారము ఉండదో, ఎవని బుద్ధికి సంగము ఉండదో అట్టివాడు ప్రాణులను చంపినను చంపినట్లు కాదు; అతనికి బంధముండదు.) అనుభాషము మృష కావలసి వచ్చును.

కలగన్న ఆతడు మేల్కొన్న పిమ్మట ఆ కలలోని వ్యవహార మంతయు అబద్ధమని యెఱుంగును. అందలి సుఖదుఃఖములతో సంబంధము అవంతయు ఇప్పు డీతనికి లేదు. లేకున్నను తాను కించిన కల మాత్ర మాతనికి కొంతకాలము వజ్రకుసు గుర్తుండును. కొంతకాలమువఱ కితడు దానిని కతరులకుకూడ చెప్పగలుగుచున్నాడు. దాని నాత డెంతగా వర్ణించిచెప్పినను అది యంతయు కల్పితమే అనియు, భ్రాంతిసిద్ధమనియు ఆతడు విస్పష్టముగా ఎఱుంగును. అట్లే నచ్చిదానంద జీవన యాత్రికుని ప్రాపంచిక వ్యవహారము సయితము కట్టుపడకున్నను, అవిదాతనికి

విశ్వత్వబుద్ధి లేదు. విశ్వత్వబుద్ధి లేక చేసెడు కర్మలు ఆభాసమాత్రములే కావున, వానియందు సంగముగాని, అది కారణమూగా బంధముగాని వానికి కలుగుటకు అవకాశములేదు.

పూర్వానుభూతమైన స్వప్నజగము జాగరమునందును స్మృతిలో ఉండినను, ఆ కరిగన్నవానిని బొధింపనట్లు; పూర్వము - అనగా జ్ఞానోదయమునకు ముందు వ్యవహారములో నున్న జగముకూడ, పరమార్థజ్ఞానము సిద్ధించి దివ్యప్రబోధము కలిగిన పిమ్మట కొంతకాలము ఉన్నను అది జ్ఞానికి బాధకము కాజాలదు. ఆ జగదవ్యవహారము సంతయు అతడు బ్రహ్మమున కంటె అభిన్నముగనే భావించి చూచును కావున, నష్టము లేదు. ఈ భావన లేని దానిని ఉన్నట్లు భావించుట కాదు. క ర దా ని ని లేనట్లుగ తోపజేయు ఆపరణములను దాటి, సత్యమగు ఉనికిని పట్టుకొనుట. బంగారమే యథార్థముగ ఉన్నను, దానిని వ్యవహారములోనికి రాసీక భూషణము తన కల్పిత నామరూపములచే దానిని కప్పివేయుచున్నది. పరమార్థదర్శి యగువాడు ఆ బంగారముపై అవరించిన వికారమును పాటింపక తొలగించుకొని, సువర్ణమును పొందునట్టి స్థితియే ఈ భావన. భూషణస్వభావమును పాటింపక బంగారునకు ప్రాధాన్యము నిచ్చి విలువకట్టి నప్పుడు భూషాస్వరూపము నాశము కాలేదు. కాకున్నను అది ఒసంగెడి ప్రయోజనమును అంతగా లేదు. నగ యందలి భూషణత్వము ఉన్నను లేకున్నను ఆ నగకు కారణమగు బంగారును కోరువానికి నగచే లాభనష్టములు లేనట్లు, జగత్కారణుడగు భగవానుని దర్శించువానికిని జగము ఉన్నను, లేకున్నను లాభ నష్టములు లేవు.

బ్రహ్మమునందు ప్రపంచాభాసము పాచురుల దృష్టిలోనే కాని "యో మాం సక్యతి సర్వత్ర" అని అన్నట్లు సర్వమునందును ఆత్మారీతి వదార్థము లేదని దర్శించు తత్త్వజ్ఞుని దృష్టిలో బ్రహ్మభిన్నమైన

జగ మెక్కడ : కాబట్టి ఈ భావన అకేకభావన కాదు: పూర్వవత్కమును అపరోక్షనుభూతికి తెచ్చుకొన్న యథార్థ తత్త్వము. మేఘములయొక్క సంకులవ్యాప్తిచే కానరాక మాటుపడిన ప్రచండ సూర్యబింబము కల్పితములైన మేఘశకలములు గారి కాకుటచేత చెల్లాచెదలైన ఏ మ్మట కన్నట్టివట్లు, కల్పితములైన ఆవరణములను తొలగించుకొని అటుపై గల సుస్థిర పదార్థము ఉనికిని దర్శించు ఈ భావన మిథ్య యెట్లగును : మఱి ఆ మిథ్యను దూరీకరించిన తథ్యమే.

కచ్చట ఒక సంశయము రావచ్చును. కర్మములు వీ జ ము లి పంటివి. వీజమనునది ఒకటన్నచో అది యే కాలమునకైనను మొలచి మొక్కయయి, ప్రానయి, కాయలుకాచి, ఫలించి భోక్తవ్యము కాకమానదు. అట్లే ఎంతపఱకు కర్మములుండునో, అంతపఱకు ఆ కర్మఫలములు తత్కర్తకు అనుభోగ్యములు కాక యెట్లుండను : కర్మవీజము వృథగా నశింపదు కావున, అది తన పరిపాకమును కుడువకుండదనియు, అట్టిచో అత్మదర్శన సిద్ధినిగల్గి యోగియు సామాన్యకర్మకునివలె మఱల కర్మ ఫలముల ననుభవించుటకు జనన మరణరూప సంసారచక్రమున తిరుగక తప్పదనియు తలంపవచ్చును. ఇది నిజమే కావచ్చును.

కర్మవీజముయొక్క శక్తి అవ్యాహతమైనను, జ్ఞానియొక్క కర్మ వీజములలో మొలకరింపు శక్తి చచ్చినది. అతని కర్మ వీజములు జ్ఞానాగ్నిచే మాద్యబడినవి. “జ్ఞానాగ్ని దగ్ధ కర్మాణం త మాహః పండితం బుధాః” వేగించిన విత్తనములు నాటినను మొలవజాలనట్లు, జ్ఞానస్పర్శచే నిర్వీర్యములైన యీ కర్మములును ఫలింపజాలవు. దగ్ధవీజములకును, అదగ్ధవీజములకును స్వరూపములో వ్యత్యాసము లేదు. బోగా ఇక ఫలము వందే తారతమ్యము. దగ్ధవీజము మొలవదు. అదగ్ధవీజము మొలచును. అట్లే జ్ఞానికర్మలు అభావమాత్రము లనియు, అజ్ఞాని కర్మలు యథార్థము

లనియు, జ్ఞాని చేయుచున్నట్లు కన్పించుననియు, అజ్ఞాని సత్యముగా చేయుననియు పూర్వమే విరూపింపబడినది. తగులబడిపోయిన త్రాడు పైకి త్రాడుగా కన్పట్టినను దానితో ఎన్నికైనను బంధించుటకు ఏలులేదు. అట్టి జ్ఞాని కర్మమును అజ్ఞానికు కర్మరూపముగా తోచునేకాని, సత్యమునకు దాని యందు ఫలజనక శక్తి నశించినది. తగులబడని త్రాడు బంధింపగలవని యెల్ల రెఱింగినదే. అజ్ఞాని కర్మము ఈ రూపమైనట్టిదే కావున వానిని ఫలదానముచే కట్టివేయ సమర్థ మగుచున్నది. ఇందులకు కారణములు అహంకార నిరహంకారములే. విజ్ఞానియందు అహంకారము చచ్చుటచేత ఆతని కర్మములు అభానమాత్రములై చెన్నార్చుచున్నవి. అజ్ఞాడు సాహంకారుడై ఒనర్చుటచే బద్ధుడగుచున్నాడు. ఈ అర్థమునే భగవద్గీత ఈతీరున విరూపించినది.

“యుక్తః కర్మఫలం త్యక్త్వా శాంతి మాప్నోతి నైష్ఠికీం,
అయుక్తః కామకారేణ ఫలే నక్తే విబధ్యతే.”

— గీత. ౧-12

అట్లయినను కర్మఫలమునం దాశయే లేనిచో కర్మచేయవలసిన అవశ్యకతయే లేదుకదా అనవచ్చును. అరుదుజ్ఞు డగువాడు అఖండాత్మ జ్ఞానము కల్గుటకు కర్మలానర్ప వలసియుండుటచే, అతడుకూడ నిరీహుడై ఒనర్పవలసి యుండునని ఇచ్చట ఎఱుంగవలయును. ఇక యోగారూఢు డగు సిద్ధుడన్నచో, ఆతనికి కామ్యకర్మ లానర్చు అవసరములేదు కాబట్టి ప్రారబ్ధము నశించువఱకు శరీరధారణావశ్యకములగు నిత్యకర్మలు, తత్త దాశ్రమోచితములగు నైమిత్తిక కర్మలు మాత్రము ప్రవర్తించుచుండును. వీనియం దైనను ఆతనికి నంగముగావి, అహంకారముగావి లేక యుండుట చేత అవి బంధకములు కావు. ఇక లోక సంగ్రహమన్న, ఆతని దృష్టి లోనికి లోకమునునది ఒకటి వచ్చినచో తదుద్ధరణకై అతడు చేయునో,

చేయదో చెప్పలేము. అతడు చేయుటకును, చేయకుండుటకును, అన్యధా, చేయుటకును సర్వసమర్థుడు.

కాబట్టి మూఢునకును, జ్ఞానికిని కర్మ లొనర్చుటలో భేద ముండక పోవచ్చును. కలిగెడు వ్యత్యాస మంతయు ఫల విషయమునందే. ఇంకను జ్ఞానియొక్క వ్యవహారము సచ్చిదానందములలోనికి ఉద్ధరింపబడి విశిష్ట యు ఓప్పునని పూర్వము సవిస్తరముగా నిరూపించి ఉండుటచే ఇచ్చట విరమింపబడుచున్నది.

“ఈ విరూపణముచేత, అనగా పామరులకును-జ్ఞానులకును, కర్మ వ్యవహారమున భేదము లేదనుటచేత లోకమున మిథ్యాచారమునకు తావు చిక్కుట లేదా : ప్రతిపాడును తాను పరమజ్ఞాన సంసిద్ధి నందితి నని స్వేచ్ఛాచారియై ప్రపత్తిండుచు ఇంద్రియభోగములను కుడుదుచు తిరుగాడ వచ్చును కదా :” అను శంక ఒకటి రావచ్చును. శంకయే కాదు. సత్యముగనే యిట్టి మిథ్యాదారులు ప్రబలి వరులను, తమ్మునుకూడ వదించియు, వదించుకొనియు భ్రష్టులగుచున్నారు. హిందూదేశమున ఇట్టి వేదాంతమును నటించు సన్న్యాసులు పెక్కురు ప్రబలి చిరసత్యము లగు ఉపనిషత్ప్రబంధాంతములకు అపయశస్సును ఆపాదించుచున్నారు. కాని ప్రతి సిద్ధాంతావరణ విషయమునను తథ్య మిథ్యాభావములతో జనులు స్వార్థ పరార్థములను సంపాదించు కొనుచుండుట లోకసహజము కావున, ఈ మాత్రమున మనము వెతిగొండ పనిలేదు. పొల్లునకు పొల్లును, గింజ లకు గింజలను ఏఱుకొను ప్రజ్ఞామార్గము లేకున్నచో, మనము తహ తహ పడవలయునుకాని, అట్టి రాజమార్గము ఉన్నప్పుడు మిథ్యాచారముచే ప్రపంచము దూషిత మైవదలి, సత్య సిద్ధాంతమువల్ల బైముఖ్యమును ప్రకటింపనేలినట్లును సత్యమును మనస్సునందుకొనియే గీతాచార్యుడు సముచితమైన సమారాసము నొనంగియున్నారు. స్థిత ప్రజ్ఞానికి - గుణా

తీక్షణికి, జ్ఞానికి విశిష్టములగు స్వరూపలక్షణములను అతడు చెప్పి తథ్యాచార మిథ్యాచారములను వేరుపఱచి మన కష్టమును పాపెను.

ఎవనికి ప్రత్యేక సంకల్ప విశిష్టములైన ప్రవృత్తి నివృత్తులు లేవో, ఎవడు సుఖ దుఃఖములయందును నిద్రాస్తుతులయందును, లాభాలాభములయందును తుల్యుడో, ఎవనికి కామినులయందును, కాంచనమునందును, గాజా పెంకులందును రాగద్వేషము లుండవో, ఎవడు సర్వారంభములను పరిత్యజించి నన్నే లక్ష్యము తొలగని యోగమార్గమున సేవించునో అట్టివాడు గుణాతీతుడు. వానిని గుణములు బంధింప జాలవు; గుణముల కాతడు కట్టవడడు. మీదుమిక్కిలి గుణములనే ఆతడు కానించును.

ఎవడు వీతరాగ భయక్రోధుడై కేవలాత్మ సంకుప్తిచేత ప్రాప్తాప్రాప్తములయందు హర్షామర్షములను పొందడో, దేనియందును సంగము లేక కూర్మమువలె సర్వేంద్రియ విషయములనుండియు ఇంద్రియములను ఉపసంహరించుకొనుచున్నాడో, ఒకవేళ ఇంద్రియములు దేహధారణోపకారులగు సామాన్య కర్మలయందు ప్రవర్తించినను తా నా విషయేంద్రియములకు భిన్నుడై, తత్త్వద్రష్టయై ప్రకృతి గుణములచే ఒనర్పబడు కర్మలు తన్ను బంధింప జాలవని తలంచి ఆత్మ యోగాను సందానముచే తన్మయుడో, అట్టివాడు స్థితప్రజ్ఞుడు. ఈ లక్షణములు లేక మిథ్యాచారియైన దాంభికుని అసురస్వభావము దాని పలమును కట్టి కుడువకుండదు. ఏ సంసార సాగర తరంగమో ఆతనిని తాకి పడవేయకుండదు. అట్టితఱి ఆతని మిథ్యాచారము పలాయనమంతము పతింప 'మొట్టో' యని మొత్తుకొనుచు ఆతడు ప్రాకృత జనునికి చిన్ని తమ్ముడై తీటును.

కనుక శాస్త్రోక్తములైన తాత్త్విక లక్షణములను బట్టి మిథ్యా
దారుని సిద్ధించు కొనవచ్చును. కాని యీ నిర్ణయము సామాన్య జనము
నకు కష్టమైన కావచ్చును. ఎదైనను ఇంతకన్న గత్యంతరము లేదు.
సత్యమునకు బహుళ ప్రచారము తక్కువైనను, శాశ్వతమగు ఉనికియు,
హృదయాకర్షణ శక్తియు దానికే కలవనుట వికృతము.

“నయ మాత్మా ప్రవచనేన లభ్యో

న మేధయా న బహున శ్రుతేన

యమే వైష వృణుతే తేన లభ్య

స్తస్యైష ఆత్మా వివృణుతే తనూం స్వామ్.”

— కఠవల్గ 1-2-22.

ఎక్కువగా చదివినందువలనగాని, ఆ చదివిన దానిని ఇతరులకు
ప్రవచించినందువలనగాని, కేవల మేధాశక్తిచేగాని ఈ అత్మ సాక్షాత్కా-
రము లభింపదు. ఈ అత్మ త న్నెఱుంగుట కెవ్వడు నిరంతరాభ్యాసము
చేయునో, అట్టివానికే తన స్వరూపరహస్యమును తోపింపజేయును. అనగా
అత్మదర్శన సిద్ధిని చేకూర్చునని భావము.

అ త్రి త భూ మి క లు

ప్రకృతి పురుషతత్వములు సృష్టికి కారణములని సాంఖ్యధర్మము చెప్పుచున్నది. వేదాంతధర్మము ప్రకృతిని మాయాశబ్దముచే పేర్కొన్నది. పురుషుని బ్రహ్మమన్నది. అనేకాంశములలో ఈ రెంటికని పోలికలు లేకపోలేదు. పురుషుని ఆత్మయనికూడ పేర్కొనవచ్చును. ఈ ఆత్మ శరీరము నదిష్ఠించి సుఖదుఃఖాది నానా విధానుభవములను పొందుచున్నదని తత్త్వజ్ఞు లెఱింగియే యున్నారు. ఆత్మ స్వరూపము సత్యము, జ్ఞానము, అనందము. ఇచ్ఛాద్వేషములు, సుఖదుఃఖములు, చేతనాదృశ్యాదులు క్షేత్రధర్మములు. క్షేత్రమనగా శరీరమే. ఈ క్షేత్రమును, క్షేత్రజ్ఞుని గూర్చిన చర్చ భగవద్గీత 13-వ అధ్యాయమున కొంతవఱకు చేయబడినది. అంతియేకాదు. క్షేత్రజ్ఞుడు తెలియదగిన జ్ఞేయ పదార్థమును గూర్చికూడ ఆ అధ్యాయమున విపుల వివరణము కలదు.

క్షేత్రమని చెప్పబడిన ఈ శరీరము పంచభూతములచే ఏర్పడినట్టిది. పంచభూతములకు కారణము ప్రకృతి. త్రిగుణాత్మకమగు ప్రకృతిలో 'సత్యము, రజస్సు, తమము' అని మూడు గుణము లున్నవి. ఈ మూడు గుణములతో కూడిన ప్రకృతియే సృష్టికి ఉపాదాన కారణము. మనము క్షేత్రమని చెప్పికొన్న శరీరము పంచీకృతములైన తమోమయ పంచభూతముల పరిణామము. ఒక్కొక్క భూతములోని సగపాలు నాలుగు భాగములయి, ఆ నాలుగు భాగములను తక్కిన నాలుగుభూతముల అర్ధాంశములలో కలియుటను 'పంచీకరణము' అందురు. అనగా ఆకాశములోని సగభాగములో, తక్కిన నాయ్వాది భూతముల అర్ధములు నాలుగు

భాగములయి ఒక్కొక్క భాగము వచ్చిచేరునన్నమాట. సారాంశము : ఆకాశార్థ భాగమున తక్కిన నాల్గుభూతముల అష్టమాంశము వచ్చి చేరుట. అట్లే తక్కిన భూతముల విషయమునను ఎఱుంగవలయును. ఈ కలయికకే 'పంచీకరణ' మని పేరు.

ఇంద్రియములకును, మానవుడు ఉపయోగించు యంత్రములకును తోచు జగమంతయు ఈ పంచీకృత పంచభూతములచే ఏర్పడినట్టిదే. కావుననే దీనిని 'పాంచభౌతిక ప్రపంచ' మని పిలుచుచున్నాము.

మన స్థూలశరీరము - రసము, రక్తము, మాంసము, మేదస్సు, అస్థి, మజ్జ, శుక్రము' అనెడు సత్తాదాతువులతో కూడిన దనుట సుస్పష్టము. తీవుడు ఈ శరీరము నాశ్రయించి ప్రాపంచిక వ్యవహారములను నడపుచు, సుఖదుఃఖాద్యనుభవములను పొందుచున్నాడు. కాని అంతమాత్రముతో అతనికి ఈ స్థూల ప్రపంచ మొక్కటియే విహారరంగమని భావింపరాదు. దానిని మించిన మఱియొక సూక్ష్మ జగత్తు కూడ అతనికి విహార స్థానమై యున్నది. దానినే వేదాంత పరిభాషలో 'సూక్ష్మశరీర' మందురు. ఆ శరీరమునందు 'కన్ను, ముక్కు, చెవి, నాలుక, చర్మము' అనెడి జ్ఞానేంద్రియములై యును, 'వాక్కు, పాణి, పాదము, పాయువు, ఉపస్థ' అనెడి కర్మేంద్రియములై యును, 'ప్రాణాపానవ్యానోదాన సమానము'లనెడి ప్రాణసంచకమును, మనోబుద్ధులును - వెరసి 17 తత్త్వము లుండును. వీటితో చిత్తమును, అహంకారమును కూడ కలుపుకొన్నచో మొత్తము 19 కాగలవు. ఈ పందొమ్మిదియు కలిసి సూక్ష్మశరీరమన్నమాట. "కన్ను, ముక్కు మొదలగు జ్ఞానేంద్రియములును, వాక్పాణి పాదాది కర్మేంద్రియములును స్థూలశరీరమునందే కలవుకదా ! వాటిచేతనే మానవుడు చూచుట, వినుట మొదలగు పనులు చేయుచున్నాడుకదా" అని ఇప్పుట ఒక శంక కలుగవచ్చును. ఇది విజమే కాని, స్థూల శరీరమునందలి నేత్రాద్యిది

యములు స్వయముగా చూచుట మొదలగు పనులను చేయజాలవు. సూక్ష్మ శరీరము నాశ్రయించియున్న నేత్రాదీంద్రియములు చూచుట మున్నగు పనులు ఇరువులకు స్థూలశరీరగతేంద్రియములు ద్వారములు మాత్రమే. అందుకనియే స్థూలశరీరస్థములైన నేత్రాదులను ఇంద్రియ గోళకములని తత్త్వశాస్త్రము చెప్పినది. తమోగుణముచే ఏర్పడిన ఈ గోళకములకు చూచుట మొదలగు శక్తులు లేవు. ఈ గోళకములద్వారా శరీరాధిష్ఠితయైన జీవుడు, సూక్ష్మశరీరగతేంద్రియముల మూలమున బాహ్యమున ఉన్న శబ్ద, స్పర్శ, రూపాదులను గుర్తించును. ఇంద్రియ గోళకములకును, ప్రధానేంద్రియములకును కల విభేదము దిగువ విషయమునుబట్టి స్పష్టము కాగలదు.

నేత్రాదులగు పంచేంద్రియములు పంచభూతముల యొక్క సత్వగుణాంశములచేత ఏర్పడుచున్నవి. శబ్దగుణముగల అకాశభూతపు సత్వగుణాంశముచేత శ్రోత్రేంద్రియము పుట్టి, శబ్దములను వినుచున్నది. అట్లే దానియొక్క రజోగుణాంశముచేత వాగింద్రియము పుట్టి, శబ్దములను ఉచ్చరించుచున్నది. స్పర్శగుణము గల వాయుభూతము యొక్క సత్వాంశముచేత త్వగింద్రియము పుట్టి, శీతోష్ణాదిస్పర్శలను ఎఱుంగుచున్నది. దాని రజోంశముచేత పాణింద్రియ (చేయి)ము ఉద్భవించి ఇచ్చి పుచ్చుకొనుట లనెడి కర్మలను చేయుచున్నది. రూపమే గుణముగా గల అగ్ని భూతము యొక్క సాత్వికాంశముచేత చక్షురింద్రియము (కన్ను) కలిగి, నానావిధ రూపములను తెలిసికొనుచున్నది. అద్దాని రజోగుణాంశముచేత పాదేంద్రియము కలిగి గమనము చేయుచున్నది. రసము గుణముగా గల జల భూతము యొక్క సాత్వికాంశముచేత జిహ్వేంద్రియము కలిగి, అణురుచులను గ్రహించుచున్నది. దాని రజోంశముచేత గుహ్వేంద్రియము పుట్టి దాంపత్యానందమును పొందుచు నృష్టి హేతు వగుచున్నది. గంధము

గుణముగాగల పృథివీ భూతముయొక్క సాత్వికాంశముచేత ఘ్రాణేంద్రియము (ముక్కు) జన్మించి, నుగంధ దుర్గంధములను తెలియుచున్నది. దాని రజోగుణాంశముచేత గుండ్రెంద్రియము కలిగి, మలవిసర్జనము చేయుచున్నది. ఈరీతిగా శ్రోత్రాదులు శబ్ద, స్పర్శ, రూప, రస, గంధముల జ్ఞానము నెఱుంగుటచేత జ్ఞానేంద్రియము లనియు, వాక్పాణిపాదాదులు పచనాదానాదికర్మలను చేయుటచేత కర్మేంద్రియము లనియు చెప్పబడుచున్నవి. ఈ సందర్భమున నత్వగుణము జ్ఞానప్రధానమనియు, రజోగుణము కర్మప్రధానమనియు పాఠకులు మఱువరాదు. ఇక త మ స్సు, మందమును, స్థూలమును యివ్వనది.

ఈరీతిగా జ్ఞాన కర్మేంద్రియము లనెడి పదియు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క భూతము వలననే ఏర్పడినవి కావున, అవి ఒక్కొక్క విషయమునే గ్రహించుచు, ఒక్కొక్క వ ని ని మాత్రమే చేయగలుగుచున్నవి. ఎట్లన, కన్ను చూచునేకాని, వినలేదు. చెవి విననే కాని, చూడలేదు. అట్లే తక్కిన ఇంద్రియములును తమకు నియతములైన కార్యములకే సమర్థము లగుచున్నవి. ఇక పంచభూతముల సమష్టియొక్క సత్త్వగుణాంశములచేత అంతఃకరణ మేర్పడుచున్నది. కావుననే, అ అంత రింద్రియము కంటితో రూపజ్ఞానమును, చెవితో శబ్దజ్ఞానమును, ముక్కుతో వాసనలను, నాల్గితో రుచులను, చర్మముతో స్పర్శలను తెలియగలుగుచున్నది. ఈ అంతఃకరణము 'మనస్సు, బుద్ధి, చిత్తము, అహంకారము' అనెడి నాలుగు పృత్తులను కలిగియుండును. అనగా వాయుభూత సత్త్వాంశముచేత మనస్సు, అగ్నిభూత సత్త్వాంశముచేత బుద్ధి, జలభూత సత్త్వాంశముచేత చిత్తము, పృథివీభూత సత్త్వాంశముచేత అహంకారము కలుగుచున్నవనుట తెలియదగిన రహస్యము. పంచభూత సమష్టియొక్క రజోగుణాంశము లన్నియు కలసి పంచప్రాణము లేర్పడుచున్నవి. ఈ

ప్రాజకత్తులు కర్మేంద్రియములకు కర్మల నొవర్చు బలమును చేకూర్చుచున్నవి. ఈ విధముగా పంచభూతములయొక్క సత్వ రజో గుణాంశములచేత నేర్పడిన 'జ్ఞానేంద్రియ పంచకము, కర్మేంద్రియ పంచకము, ప్రాణ పంచకము, మనోబుద్ధులు' అను పదునేవింటివి సూక్ష్మశరీరమని వేదాంతశాస్త్రము పేర్కొనుచున్నది. ఈ నందర్పమున దిగువ అంశము కూడ తెలియదగియున్నది :

ఎవడేని అందుడై నా డనుకొందము. అప్పుడాతని నేత్రగోళకము లోని భాగములు చెడిపోవునేగాని, సూక్ష్మశరీరము నందలి నేత్రేంద్రియము మాత్రము చెడదు. అట్లే చెవిటివానియొక్క చెవి కేదో హని కలిగినదేకాని, లోపలి శ్రోత్రేంద్రియమున కేలోపము వాటిల్లి లేదన్నమాట.

జీవాత్మ ఈ సూక్ష్మశరీరమున విహరించునప్పుడు కలలను కాంచుచుండును. దానికే స్వప్నావస్థ యనిపేరు. ఇప్పుడు చూడుడు: స్థూలశరీరము, అందలి ఇంద్రియ గోళకములు, సూక్ష్మశరీరము, అందలి ఇంద్రియములు, వాటి కన్యల అంతఃకరణము - లేదా మనస్సు - ఈ పదార్థములన్నియు జడములే. అనగా స్వయంప్రకాశకత్వము లేనివన్నమాట. వీటిని అన్నింటిని ప్రకాశింపజేయు అధిష్టాపచైతన్య మొకటి వేయగ నున్నది. అదియే అజడమును, స్వయంప్రకాశకమును అగు జీవాత్మ - లేక అత్మ. దీనినే గీత "దేహీ నిత్య మవద్యోఽయం దేహీ సర్వస్య భారత." "శరీరమంతటిలోను శరీరమును దరించిన దేహి యొక్కచే నిత్యపస్తువు" అనుచున్నది. ఈ అత్మకు స్థూల సూక్ష్మములైన ఈ రెండు శరీరములే కాక, ఈ రెంటికిని కారణమైన మౌలిక శరీరము కూడ ఉన్నది. అదియే అవిద్యోపాది - అవిద్యాశరీరము.

మూల ప్రకృతి, లేదా మాయ 'శుద్ధము, అశుద్ధము' అని రెండు రీతులు కలది. శుద్ధమాయ యందలి పరిబ్రహ్మ ప్రతిబింబమునకు

ఈశ్వరు డవిపేరు. అశుద్ధమాయ-లేక, అవిద్య యందలి బ్రహ్మ ప్రతిబింబమునకు జీవుడవిపేరు. కనుకనే "మాయోపాధిరీశ్వరః, అవిద్యోపాధి ర్జీవః." మాయ ఉపాధిగాగలవాడు ఈశ్వరు డనియు, అవిద్య ఉపాధిగాగలవాడు జీవు డనియు శాస్త్రము చెప్పుచున్నది. అనాదిగా ఆయా జీవులు చేసికొన్న కర్మసంఘయము ఈ కారణ శరీరమును అంటిపెట్టుకొని యుండి, తనకు తగిన శరీరములను, సుఖ దుఃఖానుభవములను జీవులకు గలిగించుటకు కారణమగు చున్నందువలన, దీనికి కారణశరీర మని పేరు కలిగినది. జీవుడీ కారణశరీరమున విహరించునప్పుడు, స్వప్నావస్థను దాటిన గాఢవిద్ర కలుగుచుండును. దానికే సుషుప్తి అనిపేరు. అప్పుడు జీవాత్మ అజ్ఞాన స్వరూపమగు కారణ శరీరమును మాత్రమే చూచుచు అనందము ననుభవించుచుండును. స్థూల సూక్ష్మ శరీర సంబంధములగు ఏ వికారములును లేనిస్థితి అది. ఈ విచారణను బట్టి జీవునకుఉన్న శరీరములు స్థూల, సూక్ష్మ, కారణములు మూడు అని తేలుచున్నది. వా డనుభవించు దళలు కూడ జాగ్రత్తు, స్వప్నము, సుషుప్తి అని మూడు. ఇవి సర్వ జీవులు పొందునట్టి స్థితులే. మానవులలో యోగి యైనవాడు సమాధి యనెడి నాల్గవ దళను కూడ పొందును. దానిని తురీయ మనియు అందురు. అక్కడ మహాకారణ శరీరము నాక్రయించి కేవలానందము నందుట యోగీశ్వరుడు చేయు పని. ఆ సమాధి భేదములను, అనంద విశేషములను గూర్చి ఈ రచయిత వ్రాసిన 'యోగదర్శనము'లో విశేష వర్ణకలదు. ఈ సందర్భమున గీతాకారుడు వాడిన క్షేత్ర పదము ఈ మూడు శరీరములకును వర్తించునని సాధకులు మఱువ్వరాదు. స్థూల శరీరము, స్థూల జగము పంచీకృత పంచ భూతముల తమోమయ స్పృష్టి అనియు, సూక్ష్మశరీరము రజ సుతత్వ గుణముల స్పృష్టి అనియు, కారణదేహము

అవిద్యా (మలినసత్వ) మయ సృష్టి అనియు కూడ మఱువరాదు. ఇది సంగ్రహముగా చెప్పికొన్నది మాత్రమే.

మానవుడు చేయు పదార్థవిజ్ఞాన శాస్త్రపరిశోధనలు అన్నియు తమోమయ పంచ భూతాత్మక జగమునకు సంబంధించినవే. నరుడు రజోగుణ ప్రపంచమునుగాని, సత్వ గుణప్రపంచమునుగాని తొంగిచూచుట కైనను ప్రయత్నించుట లేదు. తత్త్వశాస్త్ర పరిచయము లేనివారికి తమోమయ జగత్తునకు మించిన సూక్ష్మ, సూక్ష్మతర, కారణరూప జగత్తులు ఉన్నవను స్పృహయే ఉండదు. అట్టి అతీతభూమికలు-లేదా, లోకములు ఈ శరీరమునకంటెను భిన్నముగా ఎక్కడనో లేవు ఈ స్థూల శరీరమునందే, సూక్ష్మతీ సూక్ష్మసత్వమయ భావలోకములై అవి ప్రకాశించుచున్నవి. ఈనాడు సైంటిస్టులు చేయు చంద్ర, కుజ, శుక్రాదుల గోళములకు చెందిన పరిశోధనలు కూడ తమోమయ పంచీకృత పంచభూత సంబంధములే కానీ, తద్భిన్నములు కావు.

మానవుడు వెలుపలి విషయముల మీదికి పరుగులిడుటకే అలవాటు పడియున్నాడు. అంతర్దృష్టి-లేదా లోచూపు, అంతస్తత్వావ లోకనము అనునవి అతనికి అభ్యాసములో లేవు. అందుచేతనే ఈ అంతస్తత్త్వ పరిజ్ఞానమునకుగాని, వాటిమీద విహరించుటకు గాని, అట్లు విహరించి అందలి రహస్యములను ఆకళించుకొనుటకు గాని అతడు కృషి చేయుట లేదు. బాహ్యవిషయ పరిశీలనమునకు మనుష్యుడు, అతని ఇంద్రియమనోబుద్ధులు, బాహ్యవస్తువులు, యంత్ర సామగ్రి, ఊహాబోహలు అనునవి తోడ్పడుచున్నవి. అంతర్లోక పర్యటనమునకు బాహ్యవస్తువుల తోడ్పాటు అవసరము లేదు. స్థూలశరీరమును నిమిత్త మాత్రము చేసికొని ఇంద్రియములు, మనోబుద్ధి చిత్రాహంకారములు, పోటీవృత్తులు, దళలు-అనువాని సాయమున జీవుడు ఈ ఉత్తరోత్తర భూమికలకు ఎక్కవలసియున్నాడు.

ఈ ఎక్కువ అనేది పనికి అందఱి మనస్సులుకూడ పనికిరావు. శతాధిక సాధనలవలన మనోమాలిన్యములను మాధ్వివేసిననేగాని, ఆ మనస్సునకు నైర్మల్యము చేకూరదు. అట్టి నిర్మలత్వము ఎంతెంతగా వట్టుపడునో, అంతంతగా ఈ ఊర్ధ్వలోక ప్రయాణము సాగుచుండును. తామసిక, రాజసికములైన అబోపములను హతమార్చి ఈషద్రవస్వరూపమాత్రమే కలిగిన సత్వమును ఊతగా గొని ఈ ప్రయాణమును సాగింపవలయును. షనము చేయు శుభాశుభ సంకల్పములు చిత్తక్షేత్రమున ఒక్కొక్క సంస్కార బీజమును నాటుచుండును. ఇట్టి సంస్కార మాలిన్యములతో నిండిన చిత్తము స్వీయశక్తిని కోల్పోయి ఉండును. అట్టి చిత్తమును సంక్షేపము చేయుట యోగికి వ్రథమ కర్తవ్యము. యోగి జాగ్రజ్జగత్తులో తారసిల్లు అఘాత ప్రఘాతములను తట్టుకొనుటను మొట్టమొదట నేర్వవలసి యున్నది. అట్లు తట్టుకొనుకొని యోగికి కలుగునప్పటికి అతని ప్రవర్తనలో చాలా మార్పులు సంభవించును. ఈ మార్పులు ప్రపంచమును ఈసడించి ఎక్కడికో పాటిపోవుటలుగా కొందఱు భావింప వచ్చును. కాని అది అట్టి దెంతమాత్రమును కాదు. సాధకుడు ఏ అశ్రమము నందున్నను, ఏ వృత్తి నవలంబించి చరించుచున్నను దానిని విశ్లేషణములు కల దానినిగా చేసికొనును. దీనినే గీత —

“సక్తః కర్మ జ్యువిద్వాంసో యథా కుర్వంతి భారత,
కుర్వా ద్విద్వాంస్తథాసక్త శ్చిక్తిర్న లోక సంగ్రహమ్”.

— 8.2b.

“స్వామరులు సక్తులై కర్మచేయువట్లు, జ్ఞానులు అసక్తులై లోక సంగ్రహార్థము చేయుదురు” అని చెప్పినది. ఈ సూత్రమునకు విపుల వ్యాఖ్యాన మవసరము. ఈ అసక్తత కర్మరాహిత్యము కానేకాదు; కర్మ చేయుచున్నను చేయనట్లుండెడి ఒకానొక పరమార్థ స్థితి. ఈ స్థితినే గీత —

“కర్మ జ్యోతిర్మయః పశ్యే దకర్మణి చ కర్మ యః

స బుద్ధిమాన్ మనుష్యేషు స యుక్తః కృతన్న కర్మకృత్.” 4.18.

కర్మ చేయుచున్నను, చేయకుండునట్టి స్థితిని, చేయకున్నను, చేయుచున్నట్టి స్థితిని ఎవ్వడు కాంచునో, అట్టివాడే బుద్ధిమంతుడును, సమస్త కర్మ నావరించువాడును అన్నది.

ఏతాపతా తేలిన సారాంశ మేమన, జీవుడు సూక్ష్మశరీరము నాధారము చేసికొని అనుభవించు స్వప్నజగమున జాగ్రద్విజ్ఞానముతో ఒప్పుట. అట్లే కారణ దేహమును అందగాగొని పదయు సుషుప్తిలో అజ్ఞానమును దూరీకరించి, తన మనోవస్థలను, మనస్సంస్కారములను, వాసనలను పరిశీలించి, అవి యే యే కర్మలవలతములో తెలిసికొని, వాటిలోని, దుష్సంస్కారములను చూడ్చివేయుచు, సత్సంస్కారములను వికసింపజేయుచు ఫలితావస్థకు తెచ్చుటకు అంతర్యోగానుష్ఠానము సలుపుటయు నని తెలియ పలయును. ఈ అంశములు బాషలో విన్నప్పుడు కొంత తికమక కలుగ వచ్చును. కాని అభ్యాసము క్రమాధికమగు కొలదిని, మెట్టు నుండి పై మెట్టుకు ఎక్కుచున్న కొలదిని యోగి తాను పొందుచున్న ఊర్ధ్వగమనమును కనిపెట్ట గలుగుచుండును. అట్లు కనిపెట్టుచు, అటునుండి జారిపోక, ఉన్నతోన్నత భూమికల కెగత్రాక సమర్థు డగుచుండవలయును. ఈ సాధన బలపడిన కొలదిని, అంతఃకరణము పరిశుద్ధము, శక్తిమంతము అగుటచే, దానికి అతీతాద్భుతశక్తులు పట్టువడు ననుటలోను, అది మహాశక్తి యుక్తమగు ననుటలోను సందేహము లేదు. ఈ సందర్భమున చెప్ప వలసినదియు, చేయవలసినదియు ఎంతయో కలదు. ఇట్టి అతీత భూమిక లున్నవనియు, అవి అసాధ్యములు కాకపోగా, సాధనా లభ్యములనియు సూచించుటకే ఈ అధ్యాయము ఉద్దేశింపబడినందున విస్తరము విరమింప బడినది.

సృష్టి పుట్టి నాటి నుండియు ఇట్టి ఉన్నత భూమి కారోహణము చేసినవారు అల్ప సంఖ్యాకులే. వేదములకు తర్వాత మనము విన్నవారిలో బ్రహ్మంగారు, ఆయన శిష్యులలో సిద్ధప్ప, ఈశ్వరమ్మ మున్నగువారగ్రగేసరులు. ఇటీవల దర్శనమిచ్చినవారిలో బండరులోని దొంతులమ్మ, గుంటూరులోని మస్తాను సాహెబు, బెంగళూరులోని విశ్వాణమ్మ, ఏర్పేడులోని మడుగుస్వామి, కురుమద్దాల పిచ్చమ్మగారలు కూడ ఈ కోవకు చెందినవారే : వారు అతీత భూమికా విహారము చేసినవారు. కావుననే, వారి అనుభూతులను, వాటిని వ్యక్తీకరించు వారి భాషయు కొంత విలక్షణముగా నుండెడివి. ఆ దశల నెఱింగినవారు వ్యాఖ్యానించిననే తావి అవి బోధపడవు. కురుమద్దాల పిచ్చమ్మగారి చర్యలను శ్రీ తత్త్వానందస్వామి వ్యాఖ్యానింపగా ఈ రచయిత వినెడి భాగ్యము నందినాడు. మడుగుస్వామిని స్వయముగా నేవించుకున్నాడు కూడను. రమణమహర్షి ఈయనకు సుపరిచితులే :

స్థూలదేహముతో చేయు భజన, పూజనార్చనాదులకంటెను, నాలుకతోను, మనస్సుతోను చేయు మంత్ర జపాదుల కంటెను సూక్ష్మ-కారణ, మహాకారణములతో చేయు ఈ అతీత భూమికావిహారము వాటికి చాల దన్నై, యోగములో సమాధి నమయమున వొందు చిత్ర విచిత్రానుభవములకు వీన వీనగా గోచరించుచు, అటునుండి ఎడతెగని పయనము చేయు అతీత మార్గ సాధకులకు అందుబాటులో ఉండును.

షట్చక్ర రహస్యము, అం దొనర్చు ప్రయాణము కొంతవఱకు మానవుని ఈ అతీత భూమికలకు కొంపోవగలదని చెప్పవచ్చును. దీనిని గూర్చి శ్రీ విద్యాశాస్త్రము, శాంతిక యోగము - కొంత చెప్పినవి.

1. ఆధారము-భూలోకము. 2. స్వాధిష్ఠానము - భువరోకము. 3. మణి పూరము-సువరోకము. 4. అనాహతము-మహారోకము. 5. విశుద్ధము-జనలోకము. 6. అజ్ఞాతపోలోకము, 7. సహస్రారము - సత్యలోకము. ఈ ఏడింటిలో విశుద్ధమువలన గల లోకములు పృథివ్యప్రేతోవాయ్వా కాశముల సంబంధము గలవి. అవ్వలి రెండును అతిభూతములు, అత్య రూపములు అగుటచే అవి తేజోమయ లోకములు. అజ్ఞాచక్రమున-అప్యక్త మహదహంకారములమీద జీవుని దివ్యపరిశీలనములతోను, దివ్యక్రీడ తోను అతిభూమికా విహరము ఆరంభమగుచున్నది. అటుండి క్రమ క్రమముగా ఉత్తరోత్తరము ఊర్ధ్వప్రయాణము చేయవలసిన భూమికలే బ్రహ్మపథములు. ఇచ్చట యోగి చేయవలసిన పరిశ్రమ విశిష్ట మయినది. ఆధారమున నిదురించుచున్న కుండలినీశక్తిని మేలుకొల్పినగాని, యోగీ శ్వరుడు ఊర్ధ్వభూమికా విహరమునగాని, బ్రహ్మపథ గమనమునగాని కృతార్థుడు కాలేడు. ఈ భూమికలందు విహరించునపుడు ప్రాతిభిజ్ఞానము వికసించి, కావలయు ననుకొన్నచో అణిమాదులు హస్తగతములై అవర పరమేశ్వరుడుగా యోగి తేజరిల్ల గలడు.

అత్య నెఱుగకుండు టగు అనిద్య యనంగ,

అత్య నెఱిగి నడచు టగును విద్య,

అత్య నెఱుగువాని కగు సర్వ మాత్యయే :

శోక మోహములును సురుగు మిత్ర :

మోక్షము

(ఉపసంహరము)

“కర్మ దీరః ప్రత్యగత్మాన మైక్షత్
అవృత్తచక్షు రమృతత్వ మిచ్ఛన్.”

— కథవల్లి. 2.4.1

ఒకానొక దీరుడు మాత్రమే అమృతత్వమును కోరినవాడై
ఇంద్రియ విషయములకు లోబడక పరమాత్మదర్శనము చేసికొనును

బంధము, మోక్షము, సంసారము, ముక్తి అనుమాటలను మనము
సాధారణముగా ఉపయోగించుచుండుము. బంధమోక్షముల స్వరూపమును
గూర్చి ఈ అధ్యాయమున సంగ్రహముగా తెలిసికొనుటకు ప్రయత్నిం
తము. జీవులు చావుపుట్టుకలకు లోబడుచు నానాయోగులయందు తిరుగు
చుండుటయే సంసారము. సామాన్యులు తలంచునట్లు అలుబద్ధలతో కలసి
యుండుట మాత్రమే సంసారము కాదు. పలువిధములగు పుణ్య, పాప,
రూప కర్మముల నొనర్చి తత్ఫలితముగా దేవ తిర్యక్జ్వరాది జన్మములను
పొందుచుండుటయే సంసారము. జీవులను కర్మములనెడి బంధములు కట్టి
వేసి, జననమరణ ప్రధానమగు దుఃఖరూప సంసార చక్రమున త్రిప్ప
చున్నవి. వస్తుతః ఏ నిర్బంధము లేని జీవుడు కర్మపాశములచే కట్టువడు
టయే బంధము. అశరీరియగు జీవుడు-స్థూల, సూక్ష్మ కారణరూపమగు
శరీరమున బంధింపబడుటయే బంధమని సాధాంశము.

ముక్తి అన్నను, మోక్షమన్నను “విడిపడుట” యని సామాన్యముగా ఎఱుంగవచ్చును. అయినచో దేనినుండి ఈ వీడ్పాటు : ఒకడు మోక్షము నందినాడన్నచో, ఏదో బంధ మాతనికి ఆ మోక్షస్థితికంటె పూర్వ మున్నదవియే అభిప్రాయముకదా : బంధమోక్షములు అన్యోన్య సాపేక్షములైన పదములు కనుక మోక్షపదము తత్పూర్వస్థిత బంధమును న్యరింపజేయుచున్నది. దీనికి నమాదావము : ప్రాపంచికబంధము నుండి లేదా సంసారమనెడి కట్టు క్రాటినుండి ఆతడు మోక్షము నందినాడని. కనుక, మోక్షశబ్దము ఆ జీవునికున్న సంసార బంధమును, లేదా కర్మబంధమును సూచించుచునే యున్నది. బంధము లేనివానికి మోక్షముతో పనియే లేదు. బద్ధుడైనవాని కేనాటికైనను మోక్షము(ఆ కర్మబంధముల నుండి వీడ్పాటు) అవశ్యకమే. ఎంతవఱ కాతనికి మోక్షముండదో, అంతవఱకాతడు తాను చేసికొన్న కర్మల ఫలితమును కుడుచుచు సుఖదుఃఖములకు వశీభూతుడై, పరాధీనుడై పర్తింపక తప్పదు. పరాధీనర దుఃఖ హేతువనియు, స్వాధీనత అనంద హేతువనియు అంద తెలింగినదేకదా, దీని నింకను వివరించి తెలిసికొందము.

జీవులు అనేకజన్మములెత్తి, ఆ యా జన్మములందు “దేహమే నేను” అను అహంకారమునకు లోబడుచున్నారు. తరువాత ఆ దేహము కారణముగా కలిగిన భార్యా పుత్ర మిత్రాదులయందును, గృహారామ క్షేత్రాదులయందును తగులము (సంబంధము) కల్పించుకొని, “ఇవి నావి” అని వానిని ప్రేమించుచు, వాని అధిక్యమునకై అనగా - తమ దేహము యొక్కయు, కుటుంబము యొక్కయు, నర్వాభివృద్ధిలకోసమై నానావిధ పుణ్యపాపరూప కర్మములనుచేయుచున్నారు. భార్యా పుత్ర ధనాదుల యందలి ఈతగులమునే వేదాంతముజనకత్రయమని పేర్కొనుచున్నది. ఎన్నివిధములై నకర్తములైనను సరియే- ధనము, దార (భార్య) సంభావము, అనునవి

కారణముగా ఏర్పడునవే కావున, జీవుడు ఇషణశ్రయ బద్ధుడనుట సత్యము. తార్కావాంచను దారేషణ యనియు, సంశానకారక్షణ పుత్రే షణ యనియు, ధనమందలి కోరికను ధనేషణయనియు అందురు. దారే షణ అన్నప్పుడు—ప్రీతి పురుషునియందుండు కోర్కెనుకూడ గ్రహింప వలయును. ప్రీ, పురుషుల పరస్పర వాంచయే దారేషణ అగుచున్నది. కామత్పప్తి కోనము, పరస్పర స్నేహమును కలచిన ప్రీ పురుషులకు సంశానలాభము సహజసిద్ధము కోకతప్పదు. అ సంశానముయొక్క సర్వా భ్యుదయములను సాధించుటకు ధన మవసరము. ఈ ధనసంపాదనము కొఱకు జీవు లెట్టి కార్యములై నను చేయక తప్పటలేదు. కొం ద టు ధర్మము ననుసరించి సత్కార్యములనే ఒనర్చగా, మఱికొందఱు కామ లోభ దూషితులై అసత్కార్యములను కూడ చేయుచుండుట మనమెఱు గవి విషయము కాదు. వృణ్యపాప ఫలముల నొసంగునట్టి ఈ సత్కర్మా సత్కర్మలు జీవులకు నానావిధ శరీరములను కల్పించి పలువిధములగు సుఖదుఃఖములను కుక్షుచు, సంసార చక్రమున త్రిప్పుచున్నవి. ఈకర్మ ముల ఫలమే బంధరూపమై, నిత్యముకుడగు జీవుని శరీరమున బంధించి, నానాజన్మములను ఎత్తించుచు, సుఖదుఃఖములకు గుఱిచేయుచున్నది. ఎంత కాలము కర్మబంధములు వీడవో, అంతకాలము ఆ జీవునికి ఆ కర్మబంధ ములనుండి విడివడుట యనునది లేదు. కనుక, అత డంతవఱకు ముక్తు డగుటకు వీలుండదు. జీవుని కట్టివేసిన కర్మబంధములు పూర్తిగా నాశనమై నప్పుడే జీవునికి ముక్తి-మోక్షము.

కర్మబంధములనుండి ముక్తిని కాంక్షించు ఈ అవసరమున, కర్మ స్వరూపమును గూర్చియు కొంత సంగ్రహముగా ఎఱుంగక తప్పదు. ఇప్పుడు జీవులుచేయు ఏ కర్మమైనను దాని ఫలము నొసంగకుండ వ్యర్థ ముగా నశింపదను కర్మసిద్ధాంత సత్య ము ను మనము మఱువరాదు.

జీవులొనర్చు తత్తత్కర్మములు నిష్ఫలాపసానములు కావచ్చుననుట ప్రకృతికి గాని, హేతువాదమునకుగాని ఇష్టము కాదు. అది యెవ్వరికిని ఆత్మ సమ్మతమును కాదు. తాను చేసిన పనికి ప్రతిఫలముండదని చెప్పినచో, ఎవ్వడును ఏ పనిని చేయనే చేయదు కదా ? కర్మము నిష్ఫలమగుట సామాన్య మానవుడే ఒప్పుకొననప్పుడు, ప్రకృతి ధర్మమును, దైవశాసనమును దాని నెట్లంగీకరించును ? కావున కర్మమన్న తరువాత - అది మానసిక మైనను, వాచికమైనను, కాయికమైనను-దానికి తగిన ఫలమును అది యిచ్చియే నశించును గాని ఊరకే నశింపదు.

ప్రాణిమాత్ర సాధారణములైన అహర నిద్రాది కర్మముల నటుంచి, విజ్ఞానముగల మానవులకు జన్మసిద్ధములైన కర్మలనుగూర్చి విచారించుచో-అవి నిత్య, నైమిత్తిక, కామ్య, ప్రతిషిద్ధములని నాలుగు విధములుగా ఉండును. ఇందు సంధ్యావందన - భగవత్పూజవాదులు, దేహధారణా వసరములగు ఇతర కర్మలు నిత్యము లగుచున్నవి. వీటిని అచరింపక తప్పదు. ప్రమాద పశమున ధర్మభంగము, ధర్మాతిక్రమము జరిగినప్పుడు తత్సరిహార్యము ప్రాయశ్చిత్త రూపముగా ఒనర్చు కర్మలు నైమిత్తికములు. వీరిచే కొంతవఱకు ధర్మాతిక్రమణజన్యమగు దోషము శాంతించును. తరువాత చెప్పదగినవి కామ్యకర్మములు. స్వర్గాది పరలోకములను కోరుకొనువారు “జ్యోతిష్టోమేన స్వర్గకామో యజేత” మున్నగు వేద వాక్యముల ననుసరించి జ్యోతిష్టోమమనేది యాగమును చేసి, మరణానంతరము దివ్యశరీరమునుదాల్చి స్వర్గమున దివ్యభోగములను చూడలాడుదురు. పుత్రేచ్ఛగలవారు పుత్రకామేష్టిని చేసియు, సార్వభౌమత్వమును కోరువారు రాజసూయాదు లొనర్చియు, తమ తమ కామములను సంపాదించుకొందురు. ఇట్లే వానాదిధ కామములు కలివారికి నానావిధములగు పుణ్యకర్మములు వేదములందు చెప్పబడి ఉన్నవి. ఇవి

అన్నియు కామకర్మకోటికి చెందుచున్నవి. ఆ యా కర్మములకు తగిన ఉత్క్లిష్ట జన్మముల నందుచు ప్రాణులు ఉత్క్లిష్ట ఫలములను పొందుచుండుదు. యాగాదులచే వ్యర్గాది ఫలములను పొందువారు, కొంతకాలము దేవత్వము నంది సుఖింతు రట. నిత్య, నైమిత్తిక, కామ్యకర్మ వర్గము యైన తరువాత ఎన్నదగిన నాల్గవది విషిద్ధకర్మ సమాహము. మద్య పానము, పరస్త్రి గమనము, పరహింస మున్నగు ఘోర కార్యములు అనాచరణీయములని సభ్యతకల మానవ వ్రవంధమునకు చెప్ప పని లేదు. కావుననే ఇట్టి కర్మములను 'న సురాం పిబేత్' 'న కరింజం భక్షయేత్' 'న పరదరాన్ గచ్ఛేత్. న హింస్యాత్ సర్వాణి భూతాని' మున్నగు వాక్యముల ద్వారమున'' అవి కర్తవ్యములు కావని'' వేదమే నిశేధించుచున్నది. అట్టి విషిద్ధ కర్మములను ఆచరించిన యెడల మానవుడు పతిమదై కువక, సూకర, పశు, పక్ష్యది అధమాధము జన్మముల నంది దుఃఖ మనుభవింప గలడు.

ఏతావతా ఈ నాలుగు విధములైన కర్మముల ఫలములేవో తెలిసికొనవలసి యున్నది. మానవుడు తనకు విహితములైన నిత్యకర్మములను ఆచరించినందువల్ల ప్రత్యవాయమను దోషమునుండి తప్పించుకొనగలుగుచున్నాడు. అంతేకాక, తగిన ఆత్మాభివృద్ధిని, అత్మకాంతినికూడ పడయజాలుచున్నాడు. ప్రాయశ్చిత్తాది నైమిత్తిక కర్మముల నొనర్చుటవలన ధర్మాత్రిక్రమణజన్య దోషము కాంతించుచున్నది. ఇక కామ్యకర్మలవలన జీవులు కోరు దివ్య శరీరములు, దివ్యసౌఖ్యములు చేపడుచున్నవి. విషిద్ధ కర్మములను చేయుటవల్ల అవిష్ట శరీరములు, (కువక, సూకర, పశు, పక్ష్యది దేహములు) అవిష్ట ఫలములు-దుఃఖ నరకాదులు ప్రాప్తించుచున్నవి. ఈ సందర్భమున మానసిక వాచికములగు కుభా కుభ పంకల్పా

దులు కూడ తమకు తగిన పుణ్య పాప - సుఖ దుఃఖ రూపేణ భవిష్యత్తును
ఒనంగుగలవని మఱువకూడదు.

ఏ మానవుడైనను అత్యజ్ఞానము లేనివారై దేహమే 'నే'నను భావముతో ఆ యా కర్మములకు తాను కర్తయై మనస్సుతోగాని, వాక్కుతోగాని, శరీరముతోగాని ఏ విధమగు కర్మమును చేసినను, అత డా కర్మ ఫలమునకు జోక్తయై దానిని అనుభవింపక తప్పదు. కర్మములు బీజములవంటివి. అవి యేనాటికైనను మొలకలెత్తి, మ్రాకులై ఫలముల నీయకుండ జాలవు. కర్మములు ఫలముల నీయకుండవలయునన్న ఆ కర్మ బీజములను మాద్రివేయుటకన్న వేతొక ఉపాయము లేదు. నిప్పులో వేగించిన విత్తనములు ఎంత దోహదము చేసినను మొలవ నేరవని మఱువ వలదు. దగ్ధబీజ మెట్లు మొలకరింపదో, అట్లే జ్ఞానాగ్నిదగ్ధమైన కర్మమును ఫలము నీయజాలదు. జ్ఞాని కానివానిని స్వకృత కర్మములు బంధించి సుఖదుఃఖముల పాలుచేయక విడిచిపెట్టవు. ఏ కర్మము ఎట్టి ఫలము నిచ్చునో, ఏ సంకల్పము ఎట్టి చెట్టుకు కారణమగునో తెలియుటకు మానవులకున్న జ్ఞానము చాలదు. అందుకే భగవానుడు గీతలలో "గహనా కర్మణోగతిః" కర్మగతి గహనమైనదని కర్మసూత్రపు దుర్లభహత్వమును గూర్చి పలికినాడు. ఈ కర్మసూత్రమును ఉదమిత్థమని నిర్వచింపబోవుట అజ్ఞానమే. యోగులలో ఏ కొందఱికో మాత్రమే కొంతవఱకైనను దాని రహస్యమును ఎఱుంగుట సాధ్యము.

అగామి సంచిత ప్రార్థనములు

ప్రాణులు అనేక జన్మములెత్తి చేసిన ఈ కర్మలన్నియు "అగామి, సంచితము, ప్రార్థనము" అని ముత్యతైలంబులుగా విభజింపబడినవి. వీటిలో సాధారణమగు మొదటి విభాగము సంచిత మనుకొందము.

అనగా అనేక జన్మములచేత సంపాదించబడినదని అర్థము. ఈ సంచిక ములో నుండి కొన్ని కర్మలు మాత్రమే ఫలితావస్థకు రాగా, వర్తమాన కాలమందున్న శరీరము ప్రారంభ మగుచున్నది. ఈ శరీరమును ప్రారంభించిన కర్త సముదాయమునే ప్రారబ్ధ కర్తమని పేర్కొనుచున్నారు. ప్రారబ్ధ మనగా వర్తమాన కాలిక శరీరమునూ, ఆ శరీరముచే అనుభవింపదగిన సుఖ దుఃఖరూప ఫలములను ప్రారంభించిన కర్తసముదాయమని భావము. ఇట్టి ప్రారబ్ధకర్త మంతయు అనుభవింపబడినచో, ఇక అనుభవింపదగిన ప్రారబ్ధము లేదు కాన, వర్తమాన కాలికమగు ఈ శరీరము నేలించుచున్నది. ఈ అంశమునే "వాని ప్రారబ్ధ మట్లున్నది. వాని ప్రారబ్ధము తీరినది" అని జనులు వ్యవహరించుచున్నారు. జీవుడు ప్రారబ్ధకర్మము ననుభవించుచు మఱల కొంతకర్మమును మనోవాక్కాయములచేత సృష్టించుకొనుచుండును. అనగా మఱల కామ్య, నిషిద్ధ కర్మముల నావరించుటచేత ఇంక కొంత కర్మమును పెంచుకొనుచున్నాడన్నమాట. ఈ విధముగా సృష్టించబడు ఈ కర్మమునే శాస్త్రము "అగామి" అని పేర్కొనుచున్నది. అగామి యనగా రాసున్నదని భావము. ఇది భవిష్యత్కాలమున, ఈ కర్తచేత అనుభవమునకు తెచ్చుకొనదగిన కర్మమని సారాంశము. ఇట్టి ఈ కర్మము సంచికములోగాని, ప్రారబ్ధములోగాని చేరియుండలేదు. కనుకనే దీనిని అగామి అన్నారు. శరీర పతనా (మరణా) నంతర మీ యాగామి సంచిక కర్మలో చేరుచుండును. ఈ సంచికాగాములు రెండును అనాగతము లనియు వ్యవహరింపబడుచుండును. ప్రారబ్ధము తీరి మరణము కలిగిన పిమ్మట మఱల సంచిక రూపమైన కర్మరాశినుండి కొన్ని కర్మలు మాత్రమే మేల్కొంచి, అనగా ఫలితావస్థకు వచ్చి, ప్రారబ్ధరూపమును తాల్చి శరీరమును సృష్టించుచుండును. ఈ ప్రకారముగా ఎన్ని జన్మములు ఎత్తుచున్నను, ఈ కర్మపరంపర అంతము

లేకుండ పెరుగుచు, జీవులకు నానాజన్మములను ఇచ్చుచు, సుఖదుఃఖములను కుడుపుచుండును. ఇట్లు కర్తజన్మమగు సంసారము (అనగా జనన మరణ సుఖ దుఃఖానుభవముల నందుచు తిరుగుట) అంత మనునది లేకుండ సాగి పోవుచున్నది.

అగామి, సంచిత, ప్రాకృత రూపములగు ఈ కర్తబంధములను వదలించుకొనుట, లేదా కాల్పివేయుటయే ముక్తి - లేదా మోక్షము. కర్తబంధములు తెగిపోవంతవఱకు మోక్షము లేదు. అట్టివానికి సంసారమే శరణ్యము. కావున, కర్తబంధ విముక్తికి మార్గమును అరయుట ప్రతిజీవుని కివి కర్తవ్యమై ఉన్నది.

ఈ సందర్భమున “కుర్వన్నేవేహ కర్తాణి జీవీషేత్ శతం సమాః” అనెడి వేదవచనానుసారము “కర్తవైవ ముక్తిః” కర్తవేతనే మోక్షమని వాదించు కర్తవ్యాదులగు పూర్వమీమాంసకులు తెల్పు కర్త రాహిత్యరూప మోక్షప్రకారము ఇది :

నిత్య, నైమిత్తిక, కామ్య, నిషిద్ధ రూపములగు నాలుగు కర్మములలోను కామ్యకర్మములను మానుకొన్నచో, జీవులకు ఇష్టములగు ఉత్తమ శరీరములు (దేవతాది శరీరములు) కలుగవు. అనగా జీవులు స్వర్గాది లోకములలోని దివ్యదేహములలోనికి సంసరించుబాధ ఉండదన్నమాట. ఇక నిషిద్ధకర్మముల నాచరింపకున్నయెడల అనిష్టములగు నికృష్ట (కునక, సూకరాది) జన్మములను ఎత్తవలసిన దురవస్థ ఉండదు. మఱియు ఈ కామ్య ప్రతిషిద్ధ కర్మముల పరివర్జనముచేత అగామియు సృష్టియగు అవకాశము తప్పుచున్నది. ఇక నిత్య కర్మములను మాత్ర మాచరింపక తప్పుదు. అచరించినను వీటికి ప్రత్యేకమగు ఫల మేదియు లేదు కావునను, ప్రత్యవాయమను దోషము పుట్టకుండుటయే ఫలము కావు

నను, ఈ నిత్య కర్మములు జీవునికి బంధకములు కావు. ధర్మాతిక్రమణము లేకుండుటచేత దోషోత్పత్తికే అవకాశము ఉండదు కాబట్టి, నైమిత్తిక కర్మములను చేయవలసిన అక్కణయే లేదు. ఈ విధముగా కామ్య, నిషిద్ధ కర్మవర్జనముచేత ఆగామి యేర్పడకుండ పోగా, ప్రారబ్ధము అనుభవించుటచేతనే తీరిపోగా, శరీరారంభక కర్మములు లేవు కావున, ఇక పునర్జన్మమునకు అవకాశమే తున్యమగుచున్నది. పునర్జన్మము లేనప్పుడు మోక్షము కరతలామలక మయినట్లే కదా : ఈ సందర్భమున - "కల్లయి నను సంచితకర్మముల్లే ఉన్నదికావున, అది మఱి జన్మమునకు హేతువు కావచ్చు" నని పూర్వపక్షము రావచ్చును. దీనికి సమాధానమిది : నిత్య కర్మముల నాచరించుటలో కొంత శ్రమయు, దుఃఖమును జీవులకు కలుగుచున్నవి. ఆ నిత్యకర్మాచరణాయాస దుఃఖమే సంచిత కర్మయొక్క ఫలము. అనగా, సంచిత కర్మఫలమును జీవులు నిత్యకర్మాచరణాయాస రూపమున అనుభవించుచున్నారని భావము. నిత్యకర్మలకు ప్రత్యవాయ శాంతి దక్క ప్రత్యేకమగు ఫల మెద్దియు లేదు కనుకను, ఫలరహితముగా ఉండుట కర్మమునకు లక్షణమే కాదు కావునను, సంచితకర్మయొక్క ఫలమే నిత్యకర్మాచరణాయాస రూపముగా అనుభవింపబడుచున్నది. నిత్య కర్మల నొనర్చుకొన్నప్పుడు సంకల్పములో "మమోపాత్త దురితక్షయద్వారా పరమేశ్వర ముద్దిశ్య పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం....." అని చెప్పబడుచున్నది కావున, ఈ దురితము సంచితరూపమైనదే అని తెల్లమగుటచేదా : కావున వివరించిన రీతిగా - ఆగామి సృష్టింపబడకపోగా, ప్రారబ్ధము అనుభవించుటవల్ల తీరిపోవ, సంచితము నిత్యకర్మాచరణముచేతనే భుక్తమగుదు. జీవునికి కర్మసంగములేని కేవలత్వము - ఆత్మన్యూనప్రసాప్తి, కైవల్యము - లేదా మోక్షము సిద్ధించుచునే ఉన్నది కదా అని కర్తవ్యాదులు సిద్ధాంతీకరించి యున్నారు.

కానీ, పై సిద్ధాంతమునందు పెక్కు దోషములున్నవి. కామ్య నిషిద్ధకర్త పక్షనముచేత అగామి నృజించబడకపోయినను, ప్రారబ్ధమనుభ విండుటచే తీరికను, సంచిత కర్తము మాత్రము నిత్యకర్తాచరణముచేత అనుభవింపబడదు. నిత్యకర్తాచరణ దుఃఖము సంచిత కర్తవ్య మనుట న్యాయమును, ఉచితమును కాదు. ఒక కర్తము ఫలము నీయవలయు నన్నచో, అది జీవుని జన్మకాలమున ఫలితావస్థకు రావలయును. అట్లు ఫలితావస్థకు వచ్చిన కర్తమునే ప్రారబ్ధమని మనము వ్యవహరించు చున్నాము. అగామి, సంచితములకు ప్రారబ్ధావస్థ రానప్పుడు అవి ఫలము లను ఎట్లయ్యగలుగును? గాదెలో పోసిన రాన్యము నేలలో విత్తబడ కుండగనే మొలకరైత్తి పంటనీయగలదా? కనుక, ప్రారబ్ధరూపము నొందని సంచిత మనుభవింపబడుచున్నదనుట దోషము కాదా? మఱియు ఒక కర్త యొక్క ఫలమును వేతాకకర్త ఒనంగుటయు న్యాయము కాదు. కాబట్టి నిత్య కర్తాచరణ దుఃఖమే సంచిత ఫలభోగ మను వాదము దోషభూయి స్తమై యున్నది.

ఒకవేళ, కొంతసేపు మీ వాదమునే అంగీకరించినను, సంకల్ప ములో “మమోపాత్త దురితక్షయ ద్వారా” అనుటచేత సంచితములోని దురిత మొక్కటియే హరించుచున్నదిగాని, సుకృతము హరించుటలేదే. సంచిత కర్తము సుకృత, దుష్కృతరూపమై ఉండునుగాని, కేవల దురితరూపమే అయియుండునని యెవ్వరైనను చెప్పగలరా? సంచితములో సుకృత, దుష్కృతములు రెండును ఉన్నప్పుడు, నిత్యకర్తాచరణములోని సంకల్పమునుబట్టి ఒక్క దుష్కృతమే నశింపగా, సుకృత కర్తము మిగిలి జీవునికి ఉత్కృష్ట జన్మములను కల్పింపజాలుచున్నది కదా? కాబట్టి పూర్వ మీమాంసకుల వాదము ననుసరించి చూచిన ఇనుప సంకెళ్ళు తెగి, బంగారు సంకెళ్ళు కగుల్కొనుచున్నవి. కాగా, బంధము మాత్రము

పాంచభౌతిక దేహములు (స్థూల, సూక్ష్మ, కారణ శరీరములు) పంచ భూతములలో లీనము కాగా, తాను బ్రహ్మజ్ఞానముచేత బ్రహ్మీభూతుడై అఖండ బ్రహ్మసదార్థములో లీనమైపోవును. ఇక ఈతని సంచితకర్మ మేమగు నని ప్రశ్న పుట్టవచ్చును. అది ఈతని తత్త్వజ్ఞానాన్నిచేత దగ్ధమై పోవుచున్నది. ఆత్మజ్ఞానము కలిగిన పిమ్మట కర్మఫలములను అనుభవించవలసిన కర్తయు, భోక్తయు నశించుచున్నారు. భోక్తయే లేనప్పుడు ఎవ్వరికి ఈ కర్మఫలము భుక్తమగును :

(ప్రాణోత్క్ర) మణము

ఈ సందర్భమున ప్రాణోత్క్రమణమును గూర్చి బృహదారణ్యకము ఇట్లనుచున్నది.

“న తస్య ప్రాణా ఉత్క్రామన్తి,

బ్రహ్మైవ నన్ బ్రహ్మస్యేతి — 4.4.8.

ఇట్టి జ్ఞానసిద్ధునికి ప్రాణోత్క్రమణము జరుగదు. అనగా ఆతని సూక్ష్మ, కారణ శరీరములు ఈ స్థూలదేహమును వీడినపిమ్మట, ఇంకొక స్థూలశరీరములో చొఅబడబోవు. ప్రారబ్ధము తీయటచే అవి రెండును భంగము కాగా, ఆతడు బ్రాహ్మీస్థితి నందును. ఇదియే మానవుడు పొందగలగిన అమృతత్వము. ముక్తునికి ప్రాణోత్క్రమణము లేదనుటకు ప్రమాణముగా కఠవల్లిలోని దిగువ మంత్రములను కూడ గ్రహింపవచ్చును.

“యదా సర్వే ప్రముచ్యంతే, కామా యే లస్య హృది శ్రితాః.

అథ మర్త్యో లమృతో భవ త్యత్ర బ్రహ్మ సమత్తుతే”-8.14.

ఈ విధముగా పరమార్థమగు అత్మ నెఱింగిన వానియొక్క హృదయములోని కోరిక లన్నియు నశింపగా, అప్పుడు అతడు (అత్ర) ఈ దేహమునందే అమృతుడై పరబ్రహ్మప్రాప్తి వందుచున్నాడు. అనగా తనకు భిన్నమగు పరమాత్మను పొందుచున్నాడని భావము కాదు. మృత్యు రూపములైన కామములు నశింపగా, సంసారకారణములు లేనందున అతడు సాక్షాత్పర, బ్రహ్మమే అగుచున్నాడని తాత్పర్యము. ఈ భావము "బ్రహ్మవి ద్రష్టౌవ భవతి" అను ఉపనిషద్వాక్యమును బట్టియు గ్రహింపవచ్చును. మానవుని కున్న కామముల కన్నింటికిని ఆశ్రయము బుద్ధియే కాని, అత్మ కాదు. అందుకే మంత్రములో "కామా యే ల్య హృది శ్రితాః" అని చెప్పబడినది. "అత్ర బ్రహ్మ నమశ్నుతే" అనేది వాక్యము ఇట్టి పరమాత్మ భూతునికి ప్రాణోత్క్రమణము జరుగదని చెప్పుచున్నది. అవిద్యా కామ కర్మలే మృత్యువునకు స్వరూపము. కర్మకు మూలము కామము, కామమునకు మూలము అవిద్య. అనగా, అవిద్య (అజ్ఞానము) చేత - ప్రకృతి పురుష జ్ఞానము లేకపోవుటచేత కోరికలు పుట్టుచున్నవి. వాటివలన కర్మలు బయలుదేరుచున్నవి. ఆ కర్మల వలన బంధము (సంసారము) ప్రాప్తించుచున్నది. కనుక, కామములు షీణించిన వనగా అతని అవిద్య షీణించిన దన్నమాటే. అవిద్యా నాశముతో మృత్యువు వచ్చి యీతడు అమృతు డగుచున్నాడని గ్రహింపవలయును.

"యదా సర్వే ప్రభిద్యంతే హృదయస్యేహ గ్రంథయః,

అథ మర్త్యో లమృతో భవ త్యేకావ ద్ద్యునుశాసనమ్." 8.15.

అత్మకు బుద్ధి యనెడి ఉపాధిలో గల సంబంధమే యిచ్చట "హృదయ గ్రంథి" అనుపేర చెప్పబడినది. అనగా అత్ముడు బుద్ధ్యుపాధియే తా ననుకొని, అది కారణముగా కలిగిన "అహం మమ"లకు

పశుడై కోర్కెలను కోరుచుండుటకూడ గ్రంథియే. గ్రంథి యనగా “ముడి” అన్నమాట. ఈ గ్రంథులవల్లనే కామములు కలుగుచుండును. “ఇట్టి హృదయ గ్రంథులు ఏనాడు నశించునో, అనాదే మరణశీలుడగు జనుడు అమృతు డగుచున్నాడు. ఇదియే పరమోపదేశము” అని భావము. అమృతత్వ మనగా పురుషసూక్తము పేర్కొన్న పరమేశ్వరజ్ఞానమని ఎఱుంగవలయును (“త మేవం విద్వా నమృత ఇహభవతి.”). ముండకో పనిషత్తులోని దిగువ మంత్రముకూడ ఈ భావమునే వ్యక్తీకరించుచున్నది.

“భిద్యతే హృదయగ్రంథి భిద్యంతే సర్వసంశయాః,

క్షీయంతే చాన్య కర్మాణి తస్మిన్ దృష్టే పరావరే”. 2.2.8.

పరమాత్మ జ్ఞానమునకు, లేదా పరమాత్మ దర్శనమునకు కలుగు ఫలమును ఈ మంత్రము వక్కాణించుచున్నది. కార్యకారణ రూపముగా నున్న పరమాత్మతత్త్వము ఎఱుకపడినప్పుడు-హృదయమును ఆశ్రయించి యున్న అవిద్యాగ్రంథి (అజ్ఞానపు ముడి) ఊడిపోవును. ఆప్పుడు అతనికి జగద్భ్రష్మాలను గూర్చి కలిగిన సర్వ సంశయములు తీరిపోవును. ఈ అంశమునే గీత “జ్ఞాన సంపిన్న సంశయమ్” అనుచున్నది. అంతే కాదు. - అగామి, సంచిత, ప్రారబ్ధి రూపములై ఉన్న అతని కర్మలుకూడ నశించి కర్మ ఐముక్తి కలుగును. ప్రారబ్ధము అనుభవింప దిచుచున్నను, అది జ్ఞానికి లేనట్లే లెక్క. ఈ మంత్రముకూడ పరమాత్మ దర్శన సిద్ధినికి కర్మరాహిత్యము కలుగగా, ప్రాణోత్క్రమణము జరుగ దనియే సూచించుచున్నది. ఈ కర్మక్షీణతనే-గీత “జ్ఞానాగ్ని స్సర్వ కర్మాణి భస్మసా క్కురుతే ఽర్జున” అన్నది. “హృదయగ్రంథి” అనేది మాట వచ్చిన ఈ సందర్భమున దిగువ పద్యములు అరయతగివై ఉన్నవి -

*ఆమలు ప్రత్యగాత్మ ఆ జిదాహంకృతి
నొక్కటిగ తలంచుచుంట గ్రంథి:
అట్టి రెంటి కైన అధ్యాపమున కోర్కు-
లొదవి, బద్ధుఁ జేయు నోయి, మిత్ర !

ప్రత్యగాత్మ తన్ను పాటింపవలె-జిదా
హంకృతికి విలక్షణాత్మ్యఁ గాఁగఁ
అప్పుడు గ్రంథి భేద మయి, శంకలు నశించి,
ఆ పరాత్మ పగుదు వార్య, మిత్ర !

అధిభౌతి కాదు లైన శాపమ్ము లీ
కేవలాత్మ నెట్లు కీడు పఱచు ?
ప్రకృతి పొత్తు లేని ప్రారబ్ధిభౌతిగా
మని తరించు - వాడు మాన్య మిత్ర !

ఇక ప్రకృతమును అనుసరించి జ్ఞానప్రాధాన్యమును విచారితము.

“సర్వకర్మాణి మనసా సన్న్యస్యస్తే సుఖం పశీ
నవద్వారే పురే దేహీ నైవ కుర్వన్న కారయన్.”

“దేహి యగువాడు (జీవుడు) మనస్సుచేత సర్వ కర్మసన్న్యాసము చేసి, నవద్వార పురమగు దేహమువండు ఎట్టి కర్తృమునుగాని స్వయముగా చేయకయు, ఇతరులచే చేయింపకయు సుఖముగా విసించుచున్నాడు.” ఇట్టి శాస్త్ర ప్రమాణములు పెక్కులు కర్తృసన్న్యాసపూర్వక జ్ఞానవిధియే మోక్షప్రాప్తికి హేతువులని నుడుపుచున్నవి. ఇక ఈతని అగామి కర్తృము కూడ తత్త్వజ్ఞానాన్నిచేతనే దగ్ధమగును. ఈ అంశమును శంకరులు —

* ఈ రచయితయొక్క అముద్రిత ద్వితీయ “మిత్రసాహస్రీ.”

“శక్య స్మశ్వర మేవ విశ్వ మఖిలం విశ్వక వాచా గురో
ర్నిత్యం బ్రహ్మ విరంతం విమృశతా నిర్వాణ కాంతాత్మనా
భూతం భావి చ దుష్కృతం ప్రదహతా సంవిత్తయే పావతే,
ప్రారబ్ధాయ సమర్పితం స్యవపురి త్యేషా మనీషా మమ.”

భూత మనగా సంచిక ర్తను, భావి అనగా అగామిక ర్తను జ్ఞాని
యగువాడు జ్ఞానాగ్నిదగ్ధముచేసి. ప్రారబ్ధానుభవము కోసమై స్యశరీరమును
సమర్పించుచున్నాడని మనీషాపంచకములో గా వ ము చేసియున్నారు.
కొందఱు అగామి—సుకృత, దుష్కృతరూపములతో ఉండును కాన,
ముక్త పురుషుని సుకృతమును అతని హితులును, దుష్కృతమును అహి
తులును పంచుకొని అనుభవించురని చెప్పుచుండుదు. ఇది అర్థవాద వాక్య
మని కొందఱి తలంపు. ఇందులకు ఈ శ్లోకము ప్రమాణము—

“ప్రారబ్ధం భోగో నశ్యేత్, త త్వజ్ఞానేన సంచితం,
అగామి ద్వివిధం ప్రోక్తం తద్వేషి ప్రియవాదినోః.”

ఎల్లయినను ఆ అగామి మాత్ర మీతనికి బంధము కాకుండుటయే
మనకు అభిమతము. “సంచితాగామి కర్తలు విష్ణులములై నశించుట
న్యాయమా” అని ఒక రిముశంక రావచ్చును. వానిని అనుభవించెడి కర్తయే
లేనప్పుడు అవి నశింపక చేయున దేమి? పూర్వమీమాంసా మతమున
జీవుడు కర్తయై ప్రకాశించుచున్నాడు. ఉత్తర మీమాంస జీవునికి జీవత్వ
ముగాని, కర్తృత్వముగాని కల్పిత మనియు, లేదా ప్రాంతినిర్ధమనియు
అనుచున్నది. అందుచేత పూర్వమీమాంసకుల దోషములు ఉత్తర మీమాం
సకుల నిర్ధాంతమును బాధింపవచ్చు. కర్తృత్వమేకాక, భోక్తృత్వముకూడ
లేదని శ్వేతాశ్వతరము అనుచున్నది.

“అవీశ క్పాతా బిద్యతే భోక్తృభావాత్,
జ్ఞాత్వా దేవం ముచ్యతే సర్వపాతైః.” 1.8.

ఈ అర్థ "నేను భోక్తను" అని భావించుటచేత సంసారమున బంధింపబడుచున్నది. ఇట్టి అర్థకు ఏనాడు పరమేశ్వరజ్ఞానము - అదవా బ్రహ్మ జ్ఞానము కలుగునో, అనాడు అది ముక్తి నందుచున్నది.

ప్రారబ్ధము అనుభవముచే నశించినట్లు, అగామి సంచితములు జ్ఞానముచే నశించుటలోను వివ్రతవత్తి లేదు. జ్ఞానియొక్క ప్రారబ్ధము ఉన్నను - లేవిదానిలోనే లెక్క. ఇందుకు కారణము అతనికి కర్మకర్త బుద్ధిగాని, భోక్తృకర్తబుద్ధిగాని లేకపోవుటయే. దీనిని ఈదిగువ ఉదాహరణముచే స్పష్టమొనర్చుకొనవచ్చును. ఒక పురుషునికి ముగ్గురు పెండ్లలున్నా రనుకొందము. ఆ పురుషుడు మరణించినచో, ఒక్కత మాత్రమే ముందయై, తక్కిన యిరువురును ముత్తైదువలై ఉండుట పొనగునా ; ముగ్గురునూ ముందమోపులు కావలసినదేకదా : అట్లే-అగామి, సంచిత, ప్రారబ్ధములనెడి మూడుకర్తములకును కర్తయగువాడే యిక్కడ నశించినాడు. అనగా, అజ్ఞాన కల్పితమగు అతని కర్మకర్తయము నశించినది. ఇక అతనికి భోక్తృకర్తమెక్కడిది : ఇట్టిస్థితిలో ఈ కర్తకర్తయము ఎవ్వనికి అనుభూతికి వచ్చి యేర్పింపగలదు : ప్రారబ్ధము మాత్రము శరీరాది సంఘాతముచే అనుభవించ బడుచున్నట్లున్నను-జ్ఞాని సాక్షిభూతుడై దాని లీంను తిరికించునే కాని, మమకారముచే అనుభవించుములకు గుఱికాదు. కనుక, అర్థజ్ఞానము, లేదా బ్రహ్మజ్ఞానమే మోక్షహేతువని నేదము చెప్పుచున్నది.

"త మేవం విదిక్వాతిమృత్యు మేతి. నాన్యః పన్థావిద్యతేఽయనాయ."

"త మేవం విద్వా నమృత ఇహ భవతి." — యజురారణ్యకము.

"అ పరమతత్వము నెఱింగియే మృత్యువును దాటుచున్నాడు. మోక్ష సంసిద్ధికి ఇంతకంటెను పేలుమార్గము లేను. అ తత్త్వము నెఱింగినవాడే అమృతు డగుచున్నాడు." పై మంత్ర వాక్యములు మృత్యువును

చాటుటకును, అమృతత్వము నందుటకును బ్రహ్మజ్ఞానమున క్షేపణ మార్గము లేదని స్పష్టముగా చాటుచున్నది. అట్టి ప్రమాణములు వేవోపని షత్తులలో పెక్కులున్నవి. అంతియే కాని, “ఈ కర్మము నాచరించిన ముక్తుడు కాగలడు. ఆ కర్మము నాచరించిన మోక్షము నందగలడు” అని యెక్కడను చెప్పబడలేదు. అట్లు చెప్పుట యుక్తిసహసము కాదు. కాబట్టి భక్తిగాని, కర్మముగాని ఆత్మజ్ఞానమును భగవద్విజ్ఞానమును కలిగించుటకు పరంపరాపాదనము లేన కావచ్చునుగాని, జ్ఞాన మొక్కటియే సాక్షాత్మోక్ష సాధనము.

“భక్తిర్ జ్ఞానాయ కల్పతే” భక్తి జ్ఞానమును కలిగించును. “కర్మ జైవహి సంసిద్ధి మాస్థితా జనకాదయః” జనకాది రాజర్షులు కర్మచేతనే జ్ఞానసంసిద్ధి నందినారు—ఇత్యాది వాక్యములు జ్ఞానసాధన మహనీయతనే చాటుచున్నవి. ప్రస్తానత్రయోద్దేశ్యము కూడ జ్ఞానాత్మకృష్ట్యమును ఉగ్గడించుటయే యని సూక్ష్మపరిశీలనముచే తెలియగలదు.

ఈ ఆత్మజ్ఞానము సంసారపరకము, బ్రహ్మత్వైక్య స్వరూపము అని “తరతి శోక మాత్మవిత్” “బ్రహ్మవిద్ బ్రహ్మైవ భవతి” “అయ మాత్మా బ్రహ్మ”, అహం బ్రహ్మాస్మి” “తత్ త్వ మసి” “వ్రజ్ఞానం బ్రహ్మ” ఇత్యాది వాక్యములును, తత్వజ్ఞుల అనుభవములును వేవోళ్ళ చాటుచున్నవి. ఇవి పూర్వము ఉదాహరించబడినవే.

ఇంకొకమెట్లు పై తెక్కి చూచినచో బంధమోక్షములును, ద్వంద్వములే కావునను, ద్వంద్వ ప్రపంచము సంసారాంతర్యుతము కనుకను, బంధమువలె మోక్షము పైతము కోరదగినది కానేరదు. అవిద్యాదృష్టిని బట్టి చూచిననే ముక్తి కోరదగినది అగుచున్నది. విస్తృతమును మెట్టనప్పటి సమున్నతదశలో బంధమోక్షములు రెండును కల్గలే. అందుకే

“విన్నైగుణ్ణే పథి విచరతాం కో విధిః కో నిషేధః” త్రిగుణాతీత మార్గమున విహరించువారికి విధినిషేధములు లేవని తెలియుచున్నది. ఇది పరమాపదూతస్థితి : మేద వేదాంతాతీతమైన దకః. “త్తైగుణ్ణ్య విషయా వేదావిన్నై గుణ్ణో భవాస్తువ” అని అర్జునునకు బోధించిన పరమార్థ మిట్టిదే. దీనిని “న విరోధో, స చోత్పత్తి ర్న బద్ధో, న య సాధకః” అన్నమాట తోను గ్రహింపవచ్చును. ఇట్టి స్థితి శతసహస్ర సంత్యాకులలో ఏ ఒక్కసాధకునికో మాత్రమే సాధ్యమగునట్టిది. తక్కినవా రందఱు దీనినర్థము చేపికొనుటకుకూడ సమర్థులు కారస్సచో అక్షేపములేదు. తనుకనే భగవానుడు గీతలలో “యతతా మపి సిద్ధానాం కశ్చి న్తాం వేత్తి తత్త్వతః” అని మహాగంభీరముగా పలికినాడు. ఇట్టి ఉత్కృష్టమగు పరమార్థ జ్ఞానము కలుగుట సామాన్యమా మఱిః శంకరభగవత్పాదులవారు ప్రస్థానత్రయము నవలోదించి, తెలిసికొని భాష్యగ్రంథములలో అన్యదర్శనములను పూర్వపక్ష మొనర్చి, చిన్నపక్షముచేసిన బ్రహ్మమీమాంసా ప్రదర్శిత మోక్షస్వరూపమిది. ఇది అతి సంగ్రహముగా మాత్రమే ఇటు విరూపితమైనది. ఇంకను విస్తృత పూర్వపక్ష సిద్ధాంత సమన్వయ రూపమున వ్రాసినచో ఇది గ్రంథప్రాయము కాగల విషయము :

నందియములు లేవి సర్వ విజ్ఞానంబు,

భయము లేవి సర్వ భద్రవధము,

క్షేత్ర కర్మ బంధ నాశకాత్మస్థితి

నందుకొనుట మోక్ష మగునుమిత్ర :

లోకా స్సమస్తా స్సుఖినో భవన్తు.

స వ ర ణ లు

పుట.	పంక్తి.	ఉన్నది.	ఉండవలసినది.
18	10	మధ్యమముననున్న	మధ్యముననున్న
23	22	నేను, నాకు	“నేను” నకు
78	22	తనయడు	తనియడు
83	18	యజ్ఞే	యజ్ఞై
83	20	మక్ష్మవి	మక్ష్మన్వి
99	8	నశించునవియు	నశించునవియునై
		నశించునవియునై	నశించునవియునై
109	13	తదరి క్తమైన	తదరిది క్తమైన
109	22	దేహధ్యాన	దేహధ్యాన
118	23	రెండ	రెండవ
127	24	ప్రకాశీభూములు	ప్రకాశీభూతములు
130	11	శ్వేతోశ్వత	శ్వేతాశ్వతర
131	10	ముగ్ధుడగుడయు	ముగ్ధుడగుటయు
133	8	చెప్పనో	చెప్పునో
153	9	— బృహదారణ్యకం	— బృహదారణ్యకం. 1.4.10
178	10	క్కడ	వెక్కడ
179	13	అఖండము ఏకి,	అఖండములో ఏకి,
184	14	వచించియు	వంచించియు
184	14	వచించుకొనియు	వంచించుకొనియు
208	1	తప్పటలేదు	తప్పుటలేదు
213	20	హేతువుని	హేతువని

చిత్తము లగు

అచార్యులవారి ఇతర కృతులు

శిల్పదర్శనము. రు. 12-00

“శిల్పదర్శనము-శాస్త్రగ్రంథం, ప్రామాణికమైంది. దీన్ని శిల్ప విజ్ఞాన సర్వస్వ సంగ్రహం అనడంలో ఏమాత్రం అతిశయోక్తి లేదు. విజంగా ఇంతటి విలక్షణదార్శనికుడు తెలుగు దేశంలో పుట్టినాడంటే తెలుగు జాతికే గర్వకారణం ఏవో కొన్ని పుస్తకాలు మాత్రమే ప్రామాణిక గ్రంథాలకోసం చెందుతవి. వాటి అనువాదాలు దేశానికే గౌరవాన్ని చేకూరుస్తాయి. మీరు మిక్కిలి జాతీయ ఐక్యతకు దోహదం చేస్తవి.... మొన్న మొన్ననే హైదరాబాదులో స్థాపించబడ్డ “హిందీ ప్రతిష్ఠాన్” వంటి సంస్థ ఆదానప్రదాన్ కార్యక్రమానికి పూనుకొని ఏనాడో అచ్చుపడ్డ హిందీ గ్రంథాలకు బహుమానాలివ్వడంతోపాటు ఇటువంటి తెలుగు మూలగ్రంథానికి హిందీ అనువాదం చేయించి ప్రచురిస్తే ఉభయతరకంగా ఉంటుంది. అంటే ఒకటి - దాక్షిణాత్యులు హిందీ పుస్తకం ప్రకటించడం. రెండోది — అంద్రుల అర్హవిజ్ఞాన ప్రతిభను చాటడం.”

— వెల్దుర్తి మాణిక్యరావు

“అంద్రప్రభ” పత్రిక వార పత్రిక 7-2-79

మిత్రసాహస్రి. రు. 12-00

“విశ్వపాత చరిత్ర వివరమిత్ర” అనే మకుటంతో వ్రాయబడిన సీతీ వేదాంతాది విషయములతో కూడిన పేయి పద్యముల గ్రంథము. జీవిత సంస్కారమును కోరు ప్రతిపాదును చదివితీరవలసిన పట్టిది.

అమరావతి. రు. 5-00

అమరావతి స్తూపశిల్పపద్ధతము గల మధుకళావ్యము.

లేపాక్షి. (చారిత్రక నవల) రు. 8-00

మైసూరు, బెంగుళూరు, శ్రీ వేంకటేశ్వర, ఆంధ్ర, ఉస్మావియా, బరంపురం—విశ్వవిద్యాలయములు పఠనీయముచేసి గౌరవించి నట్టిది. భారతీయ భాషలలోనికి అనువదించవలసిన అర్హత కలది.

మోహనాంగి. రు. 6-00

శ్రీ కృష్ణదేవరాయల కూతురును, అళియ రామరాయల దేవేరియు నగు తిరుమలాంబా పతిమణి అద్భుత చరిత్ర. శ్రీ వేంకటేశ్వర, ఉస్మావియా, నాగార్జున, బరంపుర విశ్వవిద్యాలయములు పఠనీయము చేసిన నవలరాజము.

మన గురుదేవుడు. రు. 5-00

బ్రహ్మాంగారి చరిత్ర సంగ్రహము. శ్రీ వేలూరి శివరామశాస్త్రి ప్రభృతుల ప్రకంసల నందుకొన్నది.

శ్రీ వీరరాఘవ వ్యాసావళి 2 వ భాగం. రు. 16-00

ఇందు అమూల్యములగు 18 శిల్ప, శిల్పక్షేత్ర వ్యాసములును, నాలుగు శాస్త్రీకవ్యాసములును కలవు. 28 చిత్రములు చేర్చబడినవి.

పునర్ముద్రణ కావలసినవి

1. సాహిత్యవ్యాసములు 2. లేపాక్షి 3. కళారాధన (నవలలు) 4. విశ్వకళాక్షేత్రములు 1, 2, భాగములు. 5. శ్రీ వీరరాఘవవ్యాసావళి 1 వ భాగము. 6. మూడుకావ్యాలు. (రామాయణ, భారత, భాగవతాల నమిచ్చ) 7. శ్రీవీరబ్రహ్మ సుప్రభాతం. 8. కోరణము (అందకావ్యం) 9. విరంజన విజయము. 10. అసేయా శోకములు.

యోగదర్శనము. రు. 15-00

భారత ఉపరాష్ట్రపతి

శ్రీ బి. డి. జుట్టి మహోదయముల అభిప్రాయము

డాక్టరు కె. వి. రాఘవాచార్యులుగారు తత్త్వ, యోగ, శిల్ప శాస్త్రము లలో గభీరాభివేళముగల వ్యక్తులను పండితులు. వృష్టిలో అభివ్యక్తము లగు స్థూల సూక్ష్మప్రకృతుల అవగాహనకై వారుచేసిన విశిష్టపరిశోధనకు, నిరంతర ప్రయత్నమునకు ఫలితమే ప్రకృతమగు యోగదర్శన గ్రంథము.

యోగశబ్దము విస్తృతార్థము గలది. యోగలక్షణము బహుముఖీన మైనది. యోగమునకు పరిపూరించిన వివిధ విభాతి విశేషములను విశ్లేషించి మానవవ్యక్తిత్వ సర్వోత్తముల వికాసమునకు వాటి ప్రాముఖ్యమును అనన్య సాధ్యములగు స్వీయ భాషాశైలిలో గ్రంథకర్త ఇందు వివరించినారు.

మనలో అనేకులు తమ మనఃప్రవృత్తు లాడించినట్లెల్ల అడుచు తమ శక్తిసామర్థ్యములను వమ్మోచుచుకొందురు. మనస్సును అడుపులో పెట్టుకొని - భవ్యము, దివ్యము, ఆనందము అయిన అత్యంతత్వమును దర్శించుటకు అమనస్సు నొక పరిమిత సాధనము చేసికొనవలయును. అందుకు నిరంతర యోగసాధనమే కరణ్యము. యోగపరిజ్ఞాన వముపార్జనమునకు ఈ గ్రంథ మెంతగానో తోడ్పడ గలదు. అత్యంతోపయోగకారి యగు ఈ గ్రంథమును అనేకులు విశేషక్రద్ధతో పఠించి ప్రాచీన యోగవిద్యా వైభవముచే ఉత్తేజమును పొందుదురుగాక !

గ్రంథకర్తయైన డాక్టరు కె. వి. రాఘవాచార్యులుగారిని హృదయ పూర్వకముగా అభినందించుచు - వారికి నా కుఠాకాంక్షలను అందజేయుచున్నాను. మన సాహితీ సంస్కృతులకు శ్రీవారి సేవాభాగ్యము విరళాణము పిద్ధించుగాక !

న్యూఢిల్లీ, 10-8-1977.

(సం) బి. డి. జుట్టి

YOGADARSANAMU, 15-00

OPINION

Vice-President, India

New Delhi

August 10, 1977.

Dr. K. V. Raghavacharya is an erudite scholar who is deeply interested in philosophy, yoga and sculpture. The present book 'Yogadarsanamu' is the result of his intense quest and continuous effort to perceive the gross as well as the subtle manifestations in nature. The word 'Yoga' covers a vast expanse and the author, in his own inimitable style and language, has given a detailed analysis of the various facets of yoga and its importance for the all round development of human personality. Most of us allow our minds to do whatever they want and fritter away our energies. Therefore, it is necessary that 'Yoga' should be constantly practiced in order to gain control of the mind and make it a fit instrument to help us in the realisation of the self of man, the pure, the ever holy, the infinite and the immortal. This book is a valuable contribution to our knowledge of yoga. I hope this interesting work will be read widely and the readers will be inspired by the pristine glory of yoga.

I offer my hearty congratulations and good wishes to Dr. K. V. Raghavacharya and wish him many more years of useful service to the cause of literature and culture.

(Sd.) B. D. Jant.

MITRASAHASRI

“Kalaprapurna” K. V. Raghavacharyulu is not only a reputed scholar in Philosophy, Sculpture and Yoga, but also a well-known poet and critic in Telugu. The book under review is one of his latest and precious presentations to the Telugu literary world. This contains 1034 gnomic verses in ‘Aataveladi’ metre, a forte of Vemana, under 72 captions. Written in elegant, graceful and mellifluous Telugu each verse ends with the words ‘VINARA MITRA’. The subjects dealt with are variegated in nature, didactic, religious, philosophical, yogic, social, domestic and sarcastic. The verses abound with arresting axioms, wise and crisp sayings, and illustrative similies.

A treasure - house of wisdom, this book, coming from the pen of “Abhinava Vemana”, deserves to be treasured in every Telugu house.

B. KUTUMBA RAO

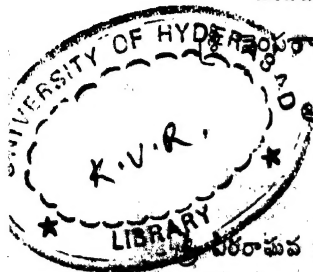
— “TRIVENI,”

శ్రీ వీరరాఘవ వ్యాసావళి దు. 12-00

మొదటి భాగము సాహిత్యఖండము పై

మెంపరాల సూర్యనారాయణ శాస్త్రిగారి

అభిప్రాయము

వీరరాఘవ వ్యాసావళి (సాహిత్యఖండము) అనేది గ్రంథము పది భాగములు చదివితిని. వికరమైన విజ్ఞానముతో, విశిష్టమైన చూపుతో, శాస్త్రమర్యాదలకు తోబడి వెలువడిన వ్యాసరాజము రిట్టి వేటొంచెపాటి గనో గోతరింపగలవు. ఈ పది వ్యాసములును తవిత్యమునకు శంఖం దించిన వయ్యము - లక్షణగ్రంథ విమర్శనములవలె, గాక ఏదియో గద్య కావ్యము చదువుచున్నట్లు నిపించుటకు అందలి మృదు మధుర పదగుంప నము హేతువై. తక్కిన వ్యాసములు వీనికి తీసివోవవి యీ వ్యాస దళక పరిచయమున దృఢముగా చెప్పగలము.

ఇందుమించుగా ఈ వ్యాసములు (28) విమర్శనాత్మకములు కాని, కాలక్షేపమునకు పుట్టినవి కావు. అట్టి విమర్శనములను చక్కగా అప గాహన మొనర్చికొనవలయునే కాని - వాటిపై విమర్శన ఆసాధ్యమును, అనుచితమును. చదువుదున్నప్పుడు గలిగిన అనందము మాటలలో విముడు నది కాదాయె : చక్కని భావలో ఎచ్చటను ఒడుదొడుకు లేని విధమున నడచిన యీ వ్యాసావళి విద్యార్థులకే కాదు, విద్వాంసులకును ఉపాదేయ మవి నా యాశయము.

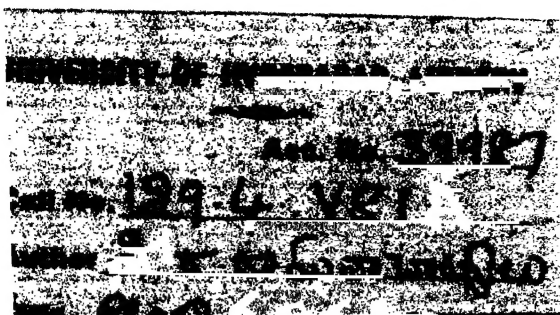
రామారావు పేట,

కాకినాడ.

2-9-1970

ఇట్లు,

మెంపరాల సూర్యనారాయణ శాస్త్రి

**UNIVERSITY OF HYDERABAD
LIBRARY
HYDERABAD (A. P.)**

1: Books / Journals should be returned on the due date.

2. Borrowers are responsible for every book / journal taken by them and will be liable to pay for any book / journal lost or damaged.